

ये कल्पनाएँ मनुष्यों के स्वभाव और कार्य से सम्बन्ध रखती हैं, जो स्वभाव और कार्य, केवल अपने आन्तरिक उत्पत्तिस्थानही के नहीं वरं उन बाहरी वस्तुओं के भी आश्रित रहते हैं जिनके सम्बन्ध में वे कार्य किये जाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कर्तव्यकर्म भी अवश्यही उसकी अवस्था और नियमों के अनुसार होते हैं। किसी विषय में मनुष्य का यथोचित मार्ग तथा उसके प्रकृति और सांसारिक भाग को (अर्थात् जिस अवस्था में इस संसार में वह ईश्वर से स्थापित किया गया है) इन दोनों की विवेचना करके नियत करना चाहिये। अतएव यह स्पष्ट है कि कर्तव्या कर्तव्य-शास्त्र आन्तरिक जांच के बाहर चाहे और यह निश्चय करे कि वे पदार्थ कौन हैं जिन के सामने मनुष्य सदा रहता है, फिर उनसे क्या सम्बन्ध रखता है, और उनके संग इसका कैसा बर्ताव है ?

‘संसार’ और ‘ईश्वर’—येही दोनों मनुष्य के दारी और सटा रहते हैं। ‘संसार’ से ‘ममय प्रत्यक्ष या इन्द्रियगोचर दृग्विषय’ समझना चाहिये, और ‘ईश्वर’ से ‘निरन्तरम्यायी तत्त्व और कारण जिसकी मूलवस्तु (या सार) को वे प्रत्यक्ष दृग्विषय प्रकाश करते हैं। ये दोनों ऐसे संगी हैं कि जिनको अभी कोई छोड़ ही नहीं सकता, चाहे वह कितना ही अपने स्थान, समय और समाज को बदले क्योंकि उसके चलने के पथ और देखने के स्थान में वे भरे रहते हैं। वे क्या हैं और उससे क्या नाता रखते हैं ये दोनों प्रश्न इस बात के नियत करने में भी अवश्य आते हैं कि उसकी कैसा होना चाहिये। अतएव चाहे इन में से किसी की पहिले उठाइये पर जांच दोनों ही को एक दूसरे के सम्बन्ध में करनी होगी। परन्तु इस से बड़ा भारी भेद हो जाता है। यदि आप पहिले संसार और ईश्वर ही को खोज से आरम्भ करें तो इनके बारे में जैसा अनुभव होगा

उसीको विश्वासयोग्य मान कर अन्त में उसीके सदृश आप मनुष्य के मन को व्याख्या भी करेंगे। पर, यदि आप पहिले मनुष्य के मन से प्रारम्भ करें तो, इस भाव से कि यह अधिक जानता है, आप उनके बारे में आत्मा (या मन) की कही हुई बातों का विश्वास करेंगे और न कि आत्मा के बारे में उन की कही हुई बातों का। भेद यह है कि जब “आत्मानुभव” की मुख्य देववाणी मानते हैं तो एक को दूसरे से बटकर मानने की एक स्वच्छन्द योग्यता (या शक्ति) का मनुष्यों में विश्वास होता है और वह हर वस्तुओं के गठन टांचा में भी देखी जाती है। पर जब बाहरी ही वस्तुओं से पहिले जिज्ञासा करते हैं तो ऐसी शक्ति को जानने का कोई, उपायही नहीं मिलता बरन् यह सभी वस्तु में आवश्यकीय परिणाम का प्रवाह (या परंपरा) दिखलाकर मानुषिक आत्मा में भी उसी रीति का प्रकाशन समझने को हमन्नीगों के चित्त की लोभाता है। पहिले में, “प्रकृति [जगत] की इच्छा-विषयक युक्ति,” और दूसरे, में “इच्छा को प्राकृतिक युक्ति” पाई जाती है। यह कर्तव्याकर्तव्य यास्त्र दोनों ही पथ ग्रहण कर सकता है चाहे सदसदाचार सम्बन्धी-बोध से निकलकर जगत की कल्पना (या क्रम) में जाय, चाहे जगत के क्रम से निकल कर सदसदाचारसम्बन्धी बोध में पहुँचे। पहिला क्रम “अध्यात्मिक” और दूसरा “अन-ध्यात्मिक” कहा जायगा। इस पुस्तक में पहिलेही का व्याख्यान लिखा गया है, क्योंकि यही शुद्ध मार्ग है और इसीसे यथार्थता का ज्ञान हो सकता है ॥

अवाध्योपक्रम ।

इस सदसद्विचार शास्त्र का मुख्य विषय 'कल' (या 'स्व-धर्म') है, अर्थात् भार निर्वन्ध वा कोई विषय जो कि अवश्य होना 'चाहिये' । अब इस भार वा निर्वन्ध का आरोपण करने वाला या देने वाला भी कोई चाहिये और वह अवश्यही हम लोगों से उत्कृष्ट होगा, क्योंकि जो थैट वा जंघा न होगा वह हमलोगों पर 'भार' नहीं रख सकता है । और आत्मा का एक पंश दूसरे पर 'भार' दे यह कहना भी अयुक्त है । अतः एव निज से परे कोई जीव अवश्य होना चाहिये जो 'भार' आरोपण करसके । कर्तव्याकर्तव्य विचारों में यह 'भार' आरोपण करनेवाला जीव 'ईश्वर' है तब इस दृष्टि से अध्यात्मिकमार्ग या क्रम की मूल वा सार वस्तु क्या है ?

(१) आत्म-बोध होना सम्भव है अर्थात् आत्म-बोध साध्य है, और इस नीति में और २ ज्ञानों का यह आत्म-ज्ञान अग्रसर है अर्थात् मनुष्य पहिले अपने को जान लेता है तब दूसरे मनुष्य का आन्तरिक भाव जान सकता है ॥

(२) निज के अतिरिक्त और विषयों को भी आदमी आत्म-बोध के सहारे जान लेता है । आन्तरिक ज्ञान के साथ २ बाहरी वस्तुओं का भी सत्य २ ज्ञान होता है ॥

* इन दोनों अवाध्योपक्रमों से यह सिद्ध है कि अध्यात्मिक क्रम (क) आत्म-चिन्ता से आरम्भ होता है और (ख) प्रत्येक वस्तु सम्बन्धी मानी हुई बात को जो आत्मानुभाव बाहरी वस्तुओं के बारे में कहता है, सच मानता है ॥

ऊपर वाले दोनों अवाध्योपक्रमों को समझने के लिये और भी सुनिये ।

(१) आत्म-बोध होना अवश्य सम्भव है, क्योंकि यह प्रति-दिन देखा जाता है कि मनुष्य अपने विचार, अनुभव और अभिप्रायों को कहता रहता है तब हमलोग कैसे कह सकते हैं कि इनको वह नहीं जानता और जब यह मान लिया कि इन को जानता है तो अवश्य ही बाहरी वस्तुओं से इनका ज्ञान नहीं होता है, अपने अभिप्राय विचार इत्यादि को आंख से देख कर या त्वचा से स्पर्श करके नहीं जान सकता है पर ध्यानरूपी आन्तरिक दृष्टि से अवलोकन करता है। अब विचारिये इस ज्ञानचक्षु से जानी हुई आन्तरिकभाव विषयक बातें क्या सच नहीं हैं ? क्या यह सत्य नहीं है कि 'लज्जा का बोध मेघ गर्जन से भिन्न है और विकीर्ण लक्ष्यों की तुलना ईश्वर प्रार्थना की लालसा से भिन्न है ? और यदि ये बातें सच हैं तो क्या इनको विचारने और भिन्न २ मानसिक कर्मों को क्रम से रखने में कुछ फल नहीं है ? मानसिक विषयों का क्रम अवश्य कोई ही होगा।

(२) दूसरा अवाधोपक्रम—हमलोग अध्यात्मविद्या से निज के अतिरिक्त और विषयों को भी जानते हैं पर इसका सिद्ध करना वा स्थिर रखना पहिले पहल कठिन देख पड़ता है। इस कठिनता की असल जड़ यह प्रमाणव्यतिरिक्तहीतपक्ष है कि “केवल सदृश ही सदृश से जाना जा सकता है” विचार विचारही करने से और आत्म-ज्योति आत्म-चक्षुही से जानी जा सकती है। इसी के अनुसार यह कहा जाता है कि अपने अन्तर्बोध से हम लोग केवल अपनी भावनाओं को जान सकते हैं और कुछ नहीं। अब इस पक्ष को अमूलक दिखाने के लिये इसका विरोधी पक्ष भी दिखला देना यथेष्ट होगा। वह यह है कि “जो कुछ जाना जाता है वह अवश्यही जानने वाले के असदृश कोई वस्तु होता है”। आंख दृष्टि नहीं देखती है

पर ज्योति देखती है; मन को जो वस्तु सोचने के लिये दी जाती है उसकी अपेक्षा वह अपने आकारों को कम सोचता है और आन्तरिक विषय को अवलोकन करने में भी मन अवलोकनीय विषय से अलगही खड़ा रहता है और दोनों में ध्यान और कान का भेद तो कुछ अवश्यही रहता है। मन सम्बन्धी और वस्तु सम्बन्धी ज्ञान अन्योन्याश्रित हैं और अवश्यही सग २ चलते हैं, एक के नष्ट होने पर दूसरा भी लुप्त हो जाता है। यह है जो विश्वास हम स्वयंसिद्ध परिभाषा पर स्थिर है कि हम लोगों को अपने मन वा शरीर की शक्तियों के तात्कालिक निवेदन (वा ध्याख्या) को अवश्य सच मानना चाहिये, और कि वे अवाधोपक्रम जिनके बिना मन कार्य करही नहीं सकता यथार्थ हैं अर्थात् निरन्तर विश्वासनीय हैं ॥

यदि मन वा शरीर की एक शक्ति दूसरी शक्ति के विरुद्ध किसी विषय में साक्षी दे तो किसका कथन विश्वास योग्य है? यदि ससारी वस्तुओं का अवलोकन सभी में 'बिना कारण अनुक्रम' (एक के बाद दूसरे का होना) दिखलावे, और यदि सङ्ख्यशक्ति का आन्तरिक व्यवहार सभी में बिना कारण दिखलावे चाहे अनुक्रम हो या न हो, तो कौन मानने योग्य है? इसका उत्तर यह है कि "प्रत्येक (शक्ति) अपनेही अधिकार (वा मण्डल) में निर्देशक होय, और इसके आगे नहीं" अतएव "किसी (शक्ति) को दूसरे के राज्य के बारे में कुछ न्यायाधिकार या अभिज्ञान नहीं है"। सदसदाचार सम्बन्धी विषय चोखे, टेखे, या सुने नहीं जा सकते हैं; और न चोखने, टेखने और सुनने योग्य वस्तु सदसदाचार सम्बन्धी बोध वा शक्तिओं से विचारो जा सकती हैं ॥

'मन वा शरीर की शक्तियों' से एकही व्यक्ति के भिन्न २ अधिकार (वा कर्म) समझने चाहिये। पर प्रत्येक कार्य का

कार्त्ता वह शक्ति या इन्द्री नहीं है, यरस 'अद्वैत जीवात्मा' है। यही आत्मा 'जानती' (या समझती है,) यही आत्मा 'इच्छा करती या सङ्कल्प करती है, और यही आत्मा 'अनुभव करती है'। येही तीन मन की शक्तियाँ (या कर्म) है। ये प्रायः एक दूसरे के संग पायी जाती हैं ॥

अध्यात्मिक सदसद्विचारु शास्त्र भी दो प्रकार का है (१) विशेष अध्यात्मिक और (२) प्रतिकूल-अध्यात्मिक । पहिले को शुद्ध अध्यात्मिक रीति और दूसरे को अशुद्ध अध्यात्मिक रीति समझना चाहिये अतएव इस पुस्तक में प्रथम ही रीति की व्याख्या है ॥

विशेष (वा शुद्ध) अध्यात्मिक कर्तव्याकर्तव्य-शास्त्र ।

प्रथम अध्याय ।

मूलक कर्तव्याकर्तव्य - विषयक तत्व ।

सदसदाचार सम्बन्धी अन्तर्वर्ध में मूल विषय या तत्व यही है कि मनु जीवधारियों से 'मनुष्य' * न्यारा होने के कारण उसमें सराहने और निन्दा करने, भन्ने बुरे, वा उचित अनुचित, के विचारने वा निर्णय करने, की शक्ति वा अनिवारणीय प्रवृत्ति है । सराहनोद्य पुरुष में गुणोत्कर्ष और निन्दित में गुणाभाव होते हैं । लोग सराहे पुरुष की आदर, मर्यादा, और निन्दित का अपमान, अनादर करते हैं । इस प्रकार का सोचना इतना व्यवहारिक है कि संसार की मुख्य २ भाषाओं में इस के जताने वाले सभी शब्द अभ्यास और व्यवहारयोग्य हैं, जैसे, ग्रीक भाषा में 'इथिक्स' (Ethics), जर्मन-भाषा में 'सिट्टेन' (Sitten), लैटिन में 'मारेल्स' (Morals), फ्रेंच में 'मोरिस' (Moris) और अंगरेजी भाषा में 'मारेल्स' (Morals),—ये सभी शब्द अभ्यास वा व्यवहारयोग्य हैं । [संस्कृत शब्द 'धर्म' (= रीति, जाति व्यवहार) और 'न्याय' (= नीतिव्यवहार) भी इसी अभिप्राय के हैं] मनुष्यजाति का यह व्यवहार अचानक नष्ट हो गया पर मनुष्य के प्राकृतिक स्वभावही के अनुसार यह व्यवहार प्रचलित है ।

* Man—It 'the thinking animal' A S maun-root man, to think मनुष्य = मनु + थ मनु = मन + च मन = च ध करना, मननकरना जातवाना

मनुष्य किसी कर्म को जब अपना कर्म समझ कर उसकी आलोचना करता है तो 'कर्तव्य,' 'स्वधर्म,' वा 'कृत्य' शब्द का प्रयोग करता है। इस शब्द से यह भलकता है कि हमें कुछ कृष्ण है वह हमें अवश्य चुकाना चाहिये। 'भार' शब्द का भी वही अर्थ है, मानो कोई कर्म वा विषय हमें बांधता है, जो हमें अवश्य करना ही चाहिये। अपने पर के भार का आन्तरिक अनुभव और दूसरों पर 'भार' आरोपण करना, ये दोनों ही एक ही प्रकृति के दो अनुरूप (समानान्तर) और सहयोगी (सहकारो) प्रकाश हैं। इन में से कोई एक भी दूसरे के पहिले या पीछे नहीं होता ॥

इसके अन्तरवर्ती विषयों का विस्तारण ।

(१) सदसदाचार—सम्बन्धी निर्णय (या विचार)
के पात्र ।

सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय के पात्र कौन २ हैं ? अर्थात् वे कौन विषय हैं जिनका हमलोग इस रीति से निर्णय वा विचार किया करते हैं ?

(१) मनुष्यों ही की और न कि वस्तुओं की हमलोग सराहना या निन्दा किया करते हैं। यह बात स्वयं स्पष्ट है। पहाड़, नदी, तारे, घर, नौका आदि वस्तु हिताहित—ज्ञान के पात्र नहीं होते। यदि इनकी कभी सराहना या निन्दा करते हैं तो उस समय इनमें भी आत्मा मानलेते हैं। किसी घर की प्रशंसा करना, या किसी नौका की निन्दा करना केवल उसके कारोबार की निपुणता की प्रशंसा या निन्दा करना है। किसी वस्तु की सुन्दर देखकर उसके बनानेवाले की तभी प्रशंसा करेंगे जब उसके बनाने में बनानेवाले की अभिलाषा उसको वैसा ही बनाने की थी। अतएव

[२] हमलोग सब कार्य के 'आन्तरिक मूल वा कारण का विचार करते हैं और न कि उसके बाहरी व्यापार (वा प्रभाव) का । कारण ही की ओर न कि कार्य की सराहना वा निन्दा होती है । इस पक्ष का सभी तत्त्वज्ञानी मर्मर्यन करते हैं । उनमें से एक ने कहा है कि ' कार्य ' की तीन अवस्थाएँ हैं—(क) मनाभाव, जिससे हमकी उत्पत्ति होती है; (ख) शारीरिक गति, जिसमें यह देख पड़ता है; (ग) परिणाम, जो इसने निकलता है । इन तीनों में से प्रथम सदसदाचार—सम्बन्धी निर्णय में मुख्य है । अभिप्राय [मन की अवस्था] ही बुरा या भला कहलाता है क्योंकि अभिप्राय को छोड़कर केवल शारीरिक गति में कर्तव्याकर्तव्य—विचार कुछ नहीं हैं । बुरे परिणाम से यदि कर्त्ता का अभिप्राय अच्छा हो तो किसी कार्य को बुरा नहीं कह सकते हैं और अच्छे परिणाम से कोई कार्य अच्छा भी नहीं हो सकता है यदि बुरे फल के अभिप्राय से वह कार्य किया गया हो । यदि किसी मनुष्य पर कोई जंगली जानवर आक्रमण करे और उस समय में उसका कोई मित्र उस जानवर से बचाने की अभिप्राय से गोली चलावे, पर अभिप्राय उस पुरुष को वह गोली लग जाय तो वह कर्तव्याकर्तव्य—विचार के अनुसार दोषी नहीं ठहराया जा सकता । यदि किसी दास के स्वामी की कठिन क्रूरता से दास—विक्रय उठा दिया जाय तो उसकी वह क्रूरता सराहनीय नहीं हो सकती । यदि किसी कार्य के अभिप्राय को न जानकर प्रशंसा वा निन्दा करें तो पीछे उसके वास्तविक अभिप्राय को जानकर अपने निर्णय को उलट सकते हैं; पर यदि सत्य अभिप्राय को जानकर उसकी सराहना वा निन्दा करें और फिर यदि उसका परिणाम उसके विरुद्ध हो तो अपने पूर्व विचार को उलटना ठीक नहीं ॥

(२) पहिले हमलोग अपनाओ (अर्थात् अपनेही हेतु वा

अभिप्राय का) निर्णय (वा विचार) करते हैं और तब गौण रूप से दूसरे का । हमलोग पहिले किसका विचार करते हैं ? ” यह प्रश्न कर्त्तव्याकर्त्तव्य — शास्त्र में एक प्रधान विषय है । इस विद्या में इस प्रश्न का ठीक २ उत्तर जानना बहुत आवश्यक है । पहिले सिद्ध कर आये हैं कि हमलोग पहिले अपने कार्यों के आन्तरिक उत्पत्ति या मूल का विचार करते हैं । अब यह विचार किसी बाहरी अवलोकन से नहीं जाना जाता पर पहिले पहल केवल भीतरी आत्मानुभव ही से जाना जा सकता है । दूसरे मनुष्य के कार्य के विषय में इच्छा करने के उपरान्त उसका प्रत्यक्ष चिन्ह वा संकेतही पहिले पहल हम लोगों को देख पड़ता है ; इसके पूर्व की घटना दर्शन और व्यवस्था शक्ति के बाहर है और कार्य केवल बाहरी संकेत के निगमन से जाना जाता है । यह संकेत भी हमलोगों की पर्यधीन ही देख पड़ेगा यदि अभिप्रेत वस्तु अन्तरीय परीक्षा वा अनुभव के द्वारा हम लोगों को पहिले से ज्ञात न रहे । अपने अनुभूत मनोरोग के लक्षण दूसरे में हमलोग तुरत ही पहिचान लेते हैं । पर स्वयं संदेह का बिना अनुभव किये हुये किसी मां के निज पुत्रसंदेह को ; शोक का बिना अनुभव किये हुये सिसकते हुये शोक करने वाले को ; और बिना ईश्वर भक्ति के ज्ञान के, ईश्वर प्रार्थना के हेतु जुड़े हुए हाथों की, हम लोग कैसे जड़ की नाईं निहारते रहेंगे ! समान ही प्रकृतिवाले एक दूसरे के भावों की व्यक्त सकते हैं । जो अपने पड़ोसी पर गुप्त नीच वर्ताव का संदेह करेगा वह स्वयं निर्मल स्वभाव का ही, यह भी कमही सम्भव है । जैसे हमलोग स्वयं हैं वैसेही हमलोगों को संसार भी देख पड़ता है ॥

यह कहने से कि कर्त्तव्याकर्त्तव्य का विचार आत्मचिन्ता से उत्पन्न होता है, कोई यह न समझे कि एकांतवासो मनुष्य को यह हो सकता है, या कि हमलोगों के व्यवहार वा परीक्षा

॥ दो अथवा मामूम पहती हैं—एहिमी आत्म-विचार की और दूसरी थोड़े चक्कर के उपरान्त दूसरों पर निर्णय करने की। यह तो निःसन्देह है कि दूसरों का अवगमन (वा विद्यमानता) कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार के लिये अति आवश्यक है। यह सच है कि हममोग एहिने अपना ही विचार करते हैं, पर बिना दूसरों की सहायता के नहीं। दूसरों के आचरण की देखा कर हममोग अपने आचरण की रीति (या रूप) को सिद्ध करते हैं और उनके विषय में अपने भावों के अर्थ को समझते हैं। जेमे इन्द्रियज्ञान में ज्ञाता आत्मा वस्तु (अर्थात् उसके आस्पद) के सहारे में जाना जाता है, तेमेही सदसदाचार—निर्णय में अन्तःकरण दूसरे मनुष्यों के सहारे में जाना जाता है। सच तो यह है कि समान और व्यक्ति दोनों दृष्ट रूप में एक दूसरे के साथ बंधे हुये हैं। मनुष्य का सभ्य जन होना समाज के बिना असम्भव है। पर एहिने मनुष्य जातीयता और तब व्यक्तित्व, यह प्रकृति और ईश्वरीय विधि के क्रम हैं।

यह द्वितीय आस्पद बहुत सच्ची कसौटी है जिससे हममोग कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार सम्बन्धी युक्तियों की असत्यता को पहिचान सकते हैं।

(४) केवल 'महत्त्व वा इच्छा' ही का विचार हममोग करते हैं, न कि इच्छा रहित कार्यो (स्वैरत्व) का। कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार सम्बन्धी जोधन केवल इच्छा सम्बन्धी मण्डल में रहता है।

(५) पर महत्त्व और इच्छाराहित्य में क्या भेद है ? और जो कुछ भेद हो पर इतना तो स्पष्ट है कि इच्छाराहित्य दशा में केवल एक चित्त सम्कार उपस्थित रहता है, सहस्र दशा में दो से कम नहीं। स्वैरत्व एक बल (Force) है जो केवल एकही नियत दिशा में टोढ़ाता है, पर केवल 'बल' सदसदाचार

सम्बन्धी निर्णय का आस्पट नहीं हो सकता है । दूसरा, अभिप्राय सूचित करता है अर्थात् कम से कम दो प्रतिविरोधी कार्योत्पादक हेतुओं में से एक को पसन्द करता है । यह एक चित्त संस्कार का अनुसरण करता है और दूसरे की त्यागता है । अतएव अनुभावन (अर्थात् उपमा के द्वारा निर्णय) इस में अत्यावश्यक है और तुलना के लिये अनेक दृष्टान्त आवश्यक हैं । सच तो यह है कि हमलोग जैसा पहिले कह चुके हैं, आभ्यन्तरिक कार्योत्पादक हेतु का विचार करते हैं; पर यदि मन में एक ही हेतु हो तो उसका सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय क्या करेंगे; क्योंकि सब निर्णय सापेक्ष है और भिन्नता दिखलाते हैं अतएव एक से अधिक हेतुओं का एक संग उपस्थित होना आवश्यक है और जहाँ एक ही हेतु मन में उपस्थित रहता है वहाँ भी तुलना के लिये दो भिन्न वस्तुएँ देख पड़ती हैं । (१) मन उस कार्योत्पादक हेतु के सहित, और (२) मन उसके बिना ॥

(६) यह समकालीन प्रवृत्तियों का अनेकत्व भी सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय का तब तक पात्र नहीं हो सकता है जब तक कि यह “ समकालीन साध्य (प्रावृत्तियाँ), ” का अनेकत्व न मालूम पड़े । (क) प्रवृत्तियाँ आपस में समकालीन होनी चाहिये; और (ख) वे दोनों हमलोगों के लिये ‘साध्य’ वा समर्थ होनी चाहियें ॥

(क) ये प्रवृत्तियाँ यदि एक साथ न उपस्थित होतीं तो जो पहिले आती उसी का अनुसरण लोग करते । अनुभावन तब तक असंभव है जब तक दोनों वस्तुएँ मन में एक साथ उपस्थित न रहें । जो मन में उपस्थित नहीं है उसको ग्रहण वा प्रस्वीकार नहीं कर सकते हैं । अतएव सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय में प्रवृत्तियों को ‘समकालीन’ होना चाहिये ॥

(ख) और उन में से प्रत्येक हम लोगों के साथ होने चाहिये, अर्थात्, उनमें से- किसका अनुसरण हम लोग करें यह नियत करना उन सभी के सम्मुख में हम लोगों के हाथ रहे और न कि उन सभी के हाथ में। मान लिया कि यह हम लोगों के हाथ है, पर उसमें क्या ? तो इसका उत्तर कोई न यह देते हैं कि 'हम लोग' से 'हम लोगों का वर्तमान भाव (या स्वभाव)' समझना चाहिये जो स्वभाव कि पैदाधिकार (Inheritance), प्रकृति (Temperament), अनुभव (Experience) निमित्त व्यवहार वा बान (Formed habits), और आत्म-शिक्षा (Self discipline) से बना है। इतना तो सच है कि ये सब जीवात्मा के अन्तर्गत हैं, पर यह नहीं मान सकते हैं कि आत्मा में केवल ये ही हैं और ये ही इसके सब वास्तविक और स्वभाविक दृष्टियों का पूरा न हाल बतलाते हैं। यदि इसीके अनुसार चलें तो कार्य को स्वतंत्रता के लिये कोई स्थान बाकी न बचेगा। जब अपने कार्य का विचार हम लोग करते हैं तो अवश्य जानते हैं कि ये कार्य हमारे हैं और यह इस मतलब से कहते हैं कि हम उस समय इनको छोड़कर दूसरे काम को भी कर सकते थे। अतएव कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार दो साध्य कार्यों में से एक को चुनने का अधिकार आत्मा को सौंपता है।

यदि अपने को हम लोग केवल युद्धभूमि में समझें कि जिस में ये विरोधी कार्योंत्पादक हेतु अपना न बन दिखलावें और एक दूसरे को पराजित करके अपनी जय प्रकाश करें तो इसके परिणाम में हम लोग न प्रशंसा और न निन्दाही ले सकते हैं। इच्छानुसार एक या दूसरे का अनुसरण कर सकते हैं और तब यह जान सकते हैं कि इनको नौकरी में अधिक या कम नीचता है। कुछ ही, पर यह नौकरी अधीनताही है। अतएव अपने पर दया प्रकाश कर सकते हैं पर धिक्कार या निन्दा नहीं। धिक्कार

वा निन्दा के लिये यह स्पष्ट है कि ये कार्योत्पादक चित्त — संस्कार वा हेतु उस आत्मा के सामने लाये जाय जो उन सभी से बड़ा स्वतन्त्र और न्यायकर्त्ता है और अपनो कचहरी में आये हुये स्वत्वचाहनेवालों के स्वत्व निर्णय करने में समर्थ है ॥

अन्त में यही कहना है कि “चाहे स्वच्छन्दता (स्वेच्छा या स्वेच्छाचारित्व (Free-will) सत्य (या यथार्थ) है, या सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय भ्रम है”। अर्थात् दो में से एक तो अवश्य मानना होगा; या तो इच्छा स्वतन्त्र है, और नहीं तो कर्तव्याकर्तव्य विचार झूठो माया है। किसी कार्य करने के लिये कर्त्ता को तभी निन्दा वा प्रशंसा करेगी जब दूसरा कार्य उसी समय करने की सामर्थ्य भी उसकी रही हो ॥

तब कर्तव्याकर्तव्य — विचारनिर्णय कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी स्वतन्त्रता स्वीकार करता है और इससे उपरी (बाहरी) बन्धन की अनस्थिति प्रकाश नहीं करता, पर यह समझता है कि आन्तरिक कार्योत्पादक हेतुओं के निर्णय करने में आत्मीय शक्ति उपस्थित रहती है ॥

यहाँ पर सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय के पाष की गणना पूरी हुई। ये हमनोगों के जान के किये हुये कार्यों के आन्तरिक आदिकारण हैं जिनको इच्छा ने स्वच्छन्दता से ग्रहण किया या निकाल दिया है ॥

(२) सदसदाचार — सम्बन्धी निर्णय की रीति ।

मन किस रीति में अपने चित्तसंस्कार और संकल्पों का विचार करता है — इसका व्योरा अब लिखते हैं ॥

(१) एक प्रधान नियम यह है कि कई चित्तसंस्कार एकही काल में उपस्थित हों और एक दूसरे से टकर लड़ें और

एक दूसरे की रीकें और बाहर निकालें। बिना दूसरे मनुष्य की देखे हुये आदमी अपनी स्थिति की भी भले प्रकार से नहीं जान सकता है। इसी प्रकार जब तक दो प्रतिविरोधी चित्तसंस्कार एकही समय उपस्थित न हों अथवा एक के जाने से दूसरे की बाधा न पहुँचे तब तक मदसदाचार सम्बन्धी आत्मान्तर्बोध सीता रहेगा। केवल भेदही होने से फल नहीं निकलेगा यदि बहुतेरे चित्तसंस्कार हमारे मन में क्रमशः एक के लोप होने पर दूसरे देख पड़ें तो भी वे हमारे ध्यान के पात्र नहीं होंगे। पर खैरत्व दशा तभी आत्मान्तर्बोध दशा होवेगी जब यह भेद केवल भेदही भर रह कर बढ़ते २ युक्त हो जायगा (अर्थात् जब चित्तसंस्कार आपस में लड़ने लगेंगे)। जब तक दो विरोधी चित्तसंस्कार (Impulses) हमारे अन्तर्बोध में न देख पड़ें और स्याम प्राप्ति के लिये न भगड़ें तब तक उन दोनों का भेद हमलोग नहीं जान सकते और न उनका निर्णय वा विचार कर सकते हैं। पर ज्योंही यह नियम पूरा होता है त्योंही हमलोगों को उन दोनों के भेद का ज्ञान हो जाता है। यह भेद बल या गुण सम्बन्धी नहीं है, स्वाद और रंग का भेद इस में नहीं है। इस भेद की बतलाने के लिये सभी से भिन्न एक विशेष शब्द रचना की आवश्यकता है, वह यह है कि एक (कार्योत्पादक हेतु) दूसरे से ऊँचा वा उत्कृष्ट है, और उसकी तुलना में हमलोगों पर अपना अधिकार रखता है। यह बोध हमलोगों का अपना उत्पन्न किया हुआ नहीं है कि जिसका हमलोग हाल बतला सकें, पर उन नियमों के व्यवहार (वा अनुभव) ही में यह सदाः स्वाभाविक (वा अन्तर्जात) है। केवल दोनों के एक साथ अन्तर्ध्वंस के सामने प्रत्यक्ष होने ही से वे दोनों अपनी २ योग्यता और प्रमाणपत्र दिखला देते हैं। यदि कोई लालची लड़का मुरब्बे के घर में अकेला जा

पहुँचे तो वह जल्दी २ सुरवा खाने लगेगा, पर अपनी इच्छा सन्तुष्ट करने के बाद ही हाथ पोछते हो पोछते, अपनी करनी पर यह जानकर पकतावा करने लगेगा कि सत्य — गोलता, जिस को उसने तोड़ दिया है, उस चुधा से नीच है, कि जिसको उसने सन्तुष्ट किया है । अधीर लड़का अपनी अधीरता से छलभाये हुये नख या बंसो की तगगी को तोड़ कर अपने को असत्तायें का अपराधो न संभोगेगा । पर यदि वह अपना क्रोध अपनी वहिन पर उतारे कि जिससे उसका कोई अंग फूट जाय और वह रोती सिधारे, तो तुरतही वह पकतावे में पड़ेगा कि खेह, जिसका उसने अपमान किया है, उस क्रोध से कहीं श्रेष्ठ है, जिसको उसने सन्तुष्ट किया है । प्यासा पथिक जंगल में खोजते २ किसी भरना को पाकर बिना समझे बूझे पानी पीने लगेगा, पर यदि उसका संगी हाफता और प्यास से मर रहा हो तो उसके मन में यह बात आवेगी कि तृपा दया से बढ़कर नहीं है और अतएव वह ठंडे पानी का कटोरा पहिले दूसरेही के मुख में लगावेगा । इन अवस्थाओं में यदि एकही चित्तसंस्कार उपस्थित होता तो बिना समझे बूझे वह मनुष्यों से अपनीही इच्छा पूरी करवाता, पर ज्योंही दूसरा भी उसी समय आकर उपस्थित होता है त्योंही ये दोनों ही अपने २ सापेक्ष स्थान पर प्राप्त होते हैं । इस विषय में चित्तसंस्कारों का निकटवर्तित्व और वैपरीत्य, इन दोनों का होना आवश्यक है इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है, और इससे कम से काम नहीं चलेगा । हम लोग दोनों चित्तसंस्कारों का अनुसरण नहीं कर सकते हैं; और न किसी के स्वत्व और स्थान में सदेह भी कर सकते हैं । उनका सदसदाचार विषयक मोल उनके समकालीन दर्शन से ही तत्काल निश्चय हो जाता है ।

यव तक बराबर लिखते आये हैं कि एक कार्योत्पादक हेतु अथवा चित्तसंस्कार दूसरे से अष्ट वा ऊँचा है, और दूसरा उससे नीच या नीचे है। यहाँ पर यह सदेह हो सकता है कि वह एक मुख्य (positive) वस्तु कौन है कि जिससे कोई अष्ट है और कोई निष्ठ; अथवा वह ऐसी कौन सी है जिस से कोई चित्तसंस्कार ऊपर और कोई नीचे है ?

यह जानना चाहिये कि जिस वस्तु से जिस प्रकार का भाव हम लोगों को उत्पन्न होता है उसी भाव को हम लोग उस वस्तु का गुण कहते हैं। ऊपरवाने प्रश्न में कार्योत्पादक-हेतु ही एक वस्तु है जिसका गुण बतलाना है। तब उसी प्रश्न को इस तौर से पूछ सकते हैं, कि उन चित्तसंस्कारों के प्रत्यक्षता से हम लोगों पर कौन सा भाव उदय होता है कि हम लोग उन हेतुओं में तारतम्य बतलाने हैं ? उक्त ऐसी जगह की नहीं है क्योंकि हर्ष का तारतम्य होता तो बुराकर मिठाई खाने पर हर्ष के सिवाय नाज और पथाताप नहीं होता। यह मौन्य की भी ऐसी नहीं है; क्योंकि खाँटो या टेढ़ो नाक होते में हम लोगों को पथाताप नहीं होता है, केवल यही अभिजाया होती कि यह सीधी और बड़ी होती। इन कार्योत्पादक-हेतुओं की प्रत्यक्षता से हम लोगों की कर्तव्य कर्म तथा सदमत, वा सदम-दाचारसम्बन्धी प्रभाव (महात्म्य) का बोध होता है, और यह भी ज्ञान होता है कि निम्न स्थित हेतुओं को अनुकरण करने की यद्यपि पूरी सामर्थ्य रखते हैं, पर तौभी उनके अनुकरण करने में अतन्त्र नहीं हैं। अतएव पूर्वोक्त पदतारतम्य सदसदा-चारसम्बन्धी ऐसी ही रहता है। और यह सदमत का बोध अनुपम (या अनूठा) है और हम इसके मूल अवयवों को पृथक् नहीं कर सकते हैं।

इस गुण को बतमाने के लिये यद्यपि बहुत से शब्द हैं पर उन सभी में “सदसदाचारमख्यन्धी मोल या मान (Moral worth) ही अधिकतम ग्रहणीय है क्योंकि (क) यह उसके उपयुक्त है जो मुख्य क्रम से सम्बन्ध रखता है, और (ख) अंतरी सा-भियों से भी बोधका है अर्थात् इसके साथ दूसरे भावों का उदय नहीं होता है। जहाँ केवल दो हेतुओं का विचार करते हैं, ‘कर्तव्य’ और ‘उचित’ (Right) प्रायः नहीं बोले जाते हैं समूची हेतुओं की श्रेणी के लिये ये नहीं बोले जा सकते हैं। ‘धर्म’ (Virtue) केवल ऊपरी श्रेणी में प्रयोग किया जा सकता है नीचे की श्रेणी में नहीं और इस शब्द के साथ अधिक गुण की ध्वनि आती है। अतएव पहिला ही पद सब से अधिक ग्रहणीय है ॥

(२) यदि भाव-विचार की यही सच्ची रोति है तो इस में सदसदाचारमख्यन्धी बोध को विधि अच्छे प्रकार से प्रकाशित होती है। यदि प्रथम चित्तसंस्कार के जोड़े इसी प्रकार से अपने सापेक्ष मुख्य को प्रकाश करते हैं तो सभी चित्तसंस्कार इसी रोति से अपने सापेक्ष मुख्य को प्रकाशित करेंगे। प्रत्येक दूसरे के संग प्रत्यक्ष होकर अपना मोल दिखानावेगी और सदसदाचार-सख्यन्धी श्रेणी में अपने उचित स्थान पर जा बैठेंगे। और जब इसी प्रकार से सब चित्तसंस्कार परोक्षा किये जा चुकेंगे तो उक्त श्रेणी पूरी हो सकेगी जिसमें एक दूसरे का क्रमगत स्थान नियत रहेगा। और तब ईश्वरीय नियम का (Systematic) अनुक्रामिक शास्त्र बन जायगा। सब पूछिये तो समग्र श्रेणी के लिये पूरे विषय ही मिलने कठिन है और यह श्रेणी कभी

* Gradations of value.

† Intrusive associations.

पूरी बनोही नहीं होगी। क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि सदा नये २ चित्तसंस्कार प्रगट होते हैं, और समाज की सुधार में भी नये २ चित्तसंस्कारों की उत्पत्ति होती रहती है। तीनों ऊपर लिखे हुई रीति में मानवी चित्तसंस्कारों के यथार्थ नियम की खोजते हुये हमलोग सदमदाचारसम्बन्धी मोलकी युक्ति का आश्रय कर सकते हैं। पर यदि इस रास्ते में बढ़क जाय तो कर्तव्याकर्तव्य विचार की व्याख्या नहीं कर सकते। कर्तव्याकर्तव्य विचार सम्बन्धी नियम का समय तब इसी पर निर्भर है, कि हमलोग जानते हैं कि हमलोगों के स्वाभाविक चित्तसंस्कारों में उनके बाहरी फल के अनपेक्ष एक उत्कर्ष की अनुक्रमिक श्रृंखला भी है ॥

(१) मन की इस श्रृंखला (Scale) के क्रम के ज्ञान की ही हमलोग द्विताहित ज्ञान शक्ति (Conscience) अर्थात्, अपनी आत्मा के संग भले और बुरे का ज्ञान कहते हैं, यह ज्ञान शक्ति जितनी ही उत्कृष्ट होगी, उतनेही अधिक सूक्ष्म गुण विषय जाने जायेंगे। जो आदमी एक प्रकृति और दूसरी प्रकृति में कोई भेद नहीं अनुभव करता है, जो लुधा या हमेह, क्रोध या कृपा दोनों ही को समान उपेक्षा में अनुमरण करता है, और दोनों ही में समान आनन्द अनुभव करता है, यह द्विताहितज्ञान से हीन है। यदि इन में वह भेद भी समझें पर वह भेद अन्तरी प्रभाव का भेद न होकर केवल इर्ष या वाञ्छिक लाभ ही का हो, तभी यह द्विताहित ज्ञान से हीन ही है। अतएव, द्विताहित ज्ञान (वा अन्तःकरण) हम लोगों के भिन्न भिन्न कार्यादम्भक हेतुओं के सापेक्ष अधिकारका सूक्ष्मदर्शी बोध या इन्द्रियज्ञान [†] है। इस अधिकार का ज्ञान केवल इन आदि कारणों के आभ्यन्तरिक भागड़ेही में अनुमान से सिद्ध है। पर

† Critical perception

जब चिन्ताशील आत्मज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष में लाया जाता है तब यह आनुक्रमिक (Systematic) रूप धारण करता है और अपने को जीवन का न्याय सम्बन्धी अनुशासक कहता है ॥

हिताहितज्ञान--कल्पना की

प्रासंगिक परीक्षा वा जांच ।

सदसदाचारसम्बन्धी-विचार की रीति का और हिताहित-ज्ञान की प्रकृति और उत्पत्ति का यह व्याख्यान किसी अध्यात्म विद्या विषयक अनुभव (वा परीक्षा) के विरुद्ध नहीं देख पड़ता और अधिकार कर्त्तव्याकर्तव्य-विचार-शास्त्र लेखकों के सदसदाचारसम्बन्धी ज्ञान की व्याख्या में भी मुख्य विषयों में यह अलग नहीं होता । पर प्रसंग आने से यहाँ इसकी कई उपदेशयुक्त जांच लिखी जाती है ॥

(१) यह विश्वास लोगों में प्रचलित है कि हिताहितज्ञान युक्त (वा धर्मशील, विवेकी) मनुष्य चित्त का निर्वल वा शक्तिहीन हो सकता है, वरं होही जाता है । यह विश्वास पूर्वोक्त कल्पना के संगत हो है, क्योंकि यह हिताहितज्ञान को मूढमर्दगी (वा समानोचक) शक्ति सिद्ध करता है, अर्थात् वह शक्ति जो केवल सदसदाचारसम्बन्धी मोल का क्रम दिखानाती है । अतएव इस शक्ति को प्रत्येक चित्तसंस्कार के बनावल में कुछ प्रयोजन नहीं है । यह केवल उन चित्तसंस्कारों का मोल ठहराती है । यह केवल विचार करती है पर कार्य करने में कोई उत्साह नहीं देती अतएव यह हो सकता है कि मनुष्य विवेकी होय पर धर्म विषयक कार्यपरता उसमें न हो । सब से बड़ा धर्मविवेकी मनुष्य सब से उत्तम मनुष्य होय यह आवश्यक नहीं है । धर्मशील (वा विवेकी) मनुष्य संदेही होता है । वह सदा यह

देखता रहता है कि कहीं कोई असत् कार्य अपने से न होनाय । पर अच्छा आदमी वा उपकारी होम क लिये इस से अधिक कुछ करना चाहिये । उसको चाहिये कि अपना हानि का ध्यान न करके सचित कर्म का अनुसरण उम्माह और अनुराग से करे । पर केवल धर्मविवेक से इसके होने को कोई आगा नहीं है । वरच कर्त्तव्याकर्तव्य ज्ञान और कार्य कुशलता एक दूसरे के विरोधी भी हैं ॥

(२) इस प्राय देखा जाता है कि यद्यपि सभी मनुष्यों के लिये कर्त्तव्याकर्तव्यविचार विषयक निर्णय की एकही रीति है, तभी एक मनुष्य का विचार वा निर्णय । दूसरे से भिन्न होता है । इसका कारण सुमझना कठिन नहीं है । कर्त्तव्याकर्तव्यविचार विषयक सम्पूर्ण योगी वस्तु किसी को प्रत्यक्ष नहीं है, उनमें से किसी को थोड़ा और किसी को बहुत मालूम है । तिस पर भी सब लोग यदि उस योगी के एकही पक्ष में अवगत होते तो उन लोगों का विचार एक हो सकता था सो भी नहीं है, कोई मनुष्य एक पक्ष के और कोई दूसरे के ज्ञाता है । इस भेद का परिणाम भी अवश्यही होता है । प्रत्येक कर्त्तव्याकर्तव्यविचार—निर्णय में तुलना के लिये दो घन अवश्य चाहिये । पर निर्णय के समय ये दोनों स्पष्ट रूप में नहीं कहे जाते हैं । एकही को प्रकाशित करते हैं, और दूसरा मन में छिपा रहता है । इसी छिपी हुई वस्तु में भिन्न २ मनुष्यों के निर्णय में भेद पड़ता है, कोई किसी के साथ, और कोई किसी के साथ कथित वस्तु । (चित्तसंस्कार) को तुलना करते हैं । एकही अनाज को एक बनिया खीम गडे के मेर में और दूसरा २४ गडे के मेर में तोले तो दोनों के तोल में अवश्यही भेद जान पड़ेगा, परन्तु यह भेद तभी तक है कि जब तक दोनों मेर का भिन्न २ मान नहीं जानते हैं, अलग २

मान जानने पर फिर कोई संदेह न रहेगा । इसी प्रकार से दो मनुष्यों में से एक एक चित्तसंस्कार को 'सत्' कहे और दूसरा उसी को 'असत्' तो इसका मतलब यह है कि कर्त्तव्याकर्त्तव्य * येषो में जिस चित्तसंस्कार के साथ पहिला मनुष्य विचार करता है उससे यह कथित चित्तसंस्कार ऊपर है, और दूसरा मनुष्य जिससे उसकी तुलना करता है उससे यह नीचे है । ईश्वरदत्त अपने घर और परिवार के आनन्द को त्याग कर परीपकार में रत मनुष्य की बहुत से लोग निन्दा और बहुत से प्रशंसा करते हैं । निन्दा करनेवाले उसके परीपकारक चित्तसंस्कार की तुलना उसके परिवारके से, और प्रशंसाकरनेवाले दयाजनित आत्म-हानि से करते हैं ॥

(१) जैसे मनुष्यों के अन्तःकरण में एक कार्योत्पादक हेतु दूसरे से कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचारयेषो में ऊपर रहता है और अतएव उसका अधिकार भी उसके ऊपर रहता है, उसी प्रकार से संसार में जो मनुष्य उच्चस्थित चित्तसंस्कार का अनुसरण या-रता है वह दूसरों से श्रेष्ठ गिना जाता है । कोई कोई मनुष्य इस संसार में बहुत ऊँचे चित्तसंस्कार के अनुसार कार्य किया करते हैं, कोई उनसे नीचेवाले और कोई और भी बहुत नीचेवाले चित्तसंस्कार का अनुसरण करते हैं । तो अपने से ऊँचेवाले को हमलोग आदरणीय और श्रेष्ठ समझते हैं और उनसे अच्छे उपदेश और उदाहरण की आशा रखते हैं, और अपने से नीचे वाले पर अपना अधिकार जमाते और उनको अपने बराबर बना सकते हैं । कितनाही विरोधी क्यों न हो परन्तु उच्चाग्र मनुष्य को देख कर अवश्यही लोग उसको अपने से श्रेष्ठ समझते हैं । इसका कारण यही है कि मनुष्यों में स्वभाव या भेद देख पड़ता है और यह भेद ठीक कार्योत्पादक हेतु की येषो में के

सापेक्ष अधिकार के भेद के समान है । यदि मनुष्यों के अन्तः-कारण में इस विसृष्टि-संस्कार की कुञ्जी न रहती तो मनुष्यों के आपस के ऊँच नीच का असंख्य अभिप्राय हमलोग न जान सकते । मनुष्यों के विन्तासुद्धा अथवा पचाचाप को देख कर पशु केवल आनन्दहीन छोड़े रहते हैं, क्योंकि वे कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार से होन हैं ।

(४) चिन्ताहित ज्ञान की युक्ति (theory) में स्वर्ग और नरक का भी विचार सिद्ध होता है जो कि इसके बिना अयुक्त देख पड़ता है । यहिने दृष्ट में यह प्रकृतिविषय और नोतिविषय देख पड़ता है कि सब मनुष्य केवल दोही-थोथो—भले और बुरे, ईश्वर के प्रेमी और द्रोहो—में बाँटे जायें । मनुष्यों के स्वभाव, प्रेम और द्रोह, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं । कोई ईश्वर के बड़े भक्त है और कोई थोड़े; कोई उनकी थोड़ी अवज्ञा करते हैं, कोई बहुत; किसी का पाप वा पुण्य दूसरे से बहुत अधिक है किसी का झोड़ाहो होता है । तब सब मनुष्य केवल दोही वर्ग में नहीं रखे जा सकते हैं, पर किसी की अधिक और किसी की कम निन्दा वा प्रशंसा करते हैं । तब ईश्वर ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है ? पर सभी देग में सभी काल में, स्वर्ग और नरक का ईधो विचार देखा जाता है, सो भी केवल गँवार नहीं, परन्तु बड़े बड़े दर्शनशास्त्र के ज्ञाता भी इसको मानते हैं—इसका क्या कारण ? हम उत्तर देते हैं कि इस वाद्विकदृष्टि को छोड़ कर अन्तर्दृष्टि से कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार सम्बन्धी बुराई को देखने से यह सम्यक् दूर हो आयगा । सत् असत् की प्रकृति हमलोग वाचरी वस्तुओं से नहीं सीख सकते हैं पर अपने आत्म अन्तर्बोध से ही सीखते हैं । इसी की प्ररण हमलोगों को लेना अवित है यदि हमलोग इस विषय में ईश्वर की इच्छा को सही और सुख्य आकाशवाणी से परामर्श लेना चाहते हैं । जब इस

आकाशवाणी से हमारे प्रत्येक प्रश्न का यही उत्तर मिलता है कि दो विरोधी चित्तसत्कारी में से एक दूसरे से ऊपर है, एक अच्छा है दूसरा बुरा है; उन समय में जो सबसे उत्तम हो सकता है वह पहिला बतलाता है, और दूसरा, जो सबसे नीच हो सकता है, क्योंकि उस समय में इन दो को छोड़ कर तीसरा नहीं है; एक से ईश्वर का अधिकार और दूसरे से पिशाच का अधिकार हमन्मोगों पर प्रकाशित होता है। उन दोनों के बीच में बड़ा अन्तर है, असौम और अगम्य खाड़ी पड़ी है; ये दोनों प्रथम और द्वितीय उत्तम नहीं है, पर एक सबसे उत्तम और दूसरा सबसे निकट है यदि मोक्ष में पड़े तो उस समय जो कुछ सबसे बुरा होना सम्भव था हमने किया और अतएव बिना रोक टोक के पाप ग्रहण करना होगा। उस समय इससे बढ़कर बुरा और क्या कर सकते थे ? यदि यह कहिये कि उससे बढ कर और भी बहुतसे बुरे कर्म संसार में है, याद रखिये कि इसकी प्रतिरिक्त उस समय और कोई भी चित्त में विवेचना के लिये उपस्थित नहीं था। क्या झूठ बोलनेवाले का दंड हम ध्यान से कम हो जाना चाहिये कि वह एक के बदले दो झूठ बोलने भी बोल सकता था ? कभी नहीं, वह अपनी करमी पर पछतावा करेगा कि उसने पिशाच की आज्ञा को अन्तिम सोमा तक पूरा किया और उस ईश्वर के विरुद्ध कार्य किया जिसको यह परम पवित्रात्मा जानता था। यदि यह एक दृष्टान्त में सच है तो सभी दृष्टान्तों में सच होगा, प्रत्येक दृष्टान्त में दो करणीय विषय रहते हैं, जिनके बीच में कोई तीसरा मध्यपथ नहीं है पर यही दोनों उस समय अन्तिम सोमा भले और बुरे की है। इसी कारण से असत कार्य करने में अपरिमेय (वा असौम) पछतावा होता है अपने को क्षमा करने में संपूर्ण असमर्थता होती है, दुष्टता अशोधनीय और पाप अमित बोध होते हैं। यदि हम लोगों का भविष्यत् उसी एक परीक्षा से स्थिर किया जाय तो इससे

हम लोगों को 'स्वर्ग' और 'नरक' का बोध हो जायगा—स्वर्ग, जिसमें हम लोगों ने त्याग दिया और नरक जिसमें अपने को डाल दिया; और हेतु कल्पना (स्वर्ग और नरक) प्रत्येक सोम युक्त आत्मा (वा जीव) के भक्तरी युक्त का बाहरी प्रतिबिम्ब है। यह भक्त करण का स्वाभाविक विनिर्माण है जो (भक्त करण) जैसा अनुभव करता है वैसाही विनिर्माण भी करता है।

तिसपर भी, यदि हम लोग मनुष्य के संपूर्ण जीवन को एक मान कर उस पर दृष्टि करें, वा उसको जांचें, तो देखेंगे कि मनुष्य अपनी अनुयोजनीय अवस्था के पाने पर तुरतही पूर्वोक्त दो रीति वा मार्ग में से एक का ग्रहण कर लेगा। दो में से किसी एक का चस्का उसको जरूर पड़ जायगा चाहे तो सामने चाहे दूरे सर्वोत्तम चित्तसंस्कार को अभ्यासानुसार चुन लिया करेगा चाहे सामने चाहे दूरे सयमिकृत चित्तसंस्कार को अभ्यासानुसार पसन्द करेगा। केवल यही एक मनुष्यों के स्वभाव (character) का सबसे बड़ा भारी भेद है। मनुष्यों के स्वभाव के और और अनेक भेद उनके गठन (constitution) में निहित हैं। ये कर्त्तव्याकर्त्तव्य सम्बन्धी भेद नहीं हैं। इस प्रकार से जब हमलोग मनुष्य के कर्मों को जिताहित ज्ञान की दृष्टि से जांचते हैं और प्रत्येक कार्य को भले और बुरे दो चित्तसंस्कारों में से एक ग्रहीत वस्तु समझते हैं तब देख पड़ता है कि वस्तुतः मनुष्यों में दोही वर्ग हैं और 'स्वर्ग और नरक' का तत्त्व हेतु जिताहितज्ञान (वा भक्त करण) के अभ्यास रीति से उत्पन्न है।

इस ऊपर लिखे चार उदाहरणों से कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार सम्बन्धी कल्पना की सत्यता प्रकाशित होती है और अब हम

० स्वर्ग और नरक के धार्मिक तत्त्व का इस प्रकार भक्त करण से उत्पत्ति का पता लगाने में हम इससे बाहरी रूप वा

लोगों की इस सिद्धान्त पर पूरा विश्वास करना चाहिये कि, हमलोगों के कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार सम्बन्धी निर्णय के मुख्य पाप हमलोगों के कार्यों के निज आन्तरिक उत्पादक हेतु हैं, जब कि ये स्वेच्छापूर्वक ग्रहण किये जाने पर त्याग दिये जाते हैं; और इस निर्णय की योग्यता हम लोगों को इस अन्तर्बोध से होती है कि इन चित्तसंस्कारों में योग्यता (मोक्ष, मान, worth) का एक सम्बन्ध कम है, जो हम लोगों को उत्कृष्ट (या अच्छे) को ग्रहण करने और निम्न (या बुरे) को त्यागने के लिये बल करता है, और यह जब कभी एक से अधिक कार्योंत्पादक हेतु एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं, तब अवश्य ही उपजता है ॥

व्यवहार का प्रमाण नहीं देने है पर इसके अन्तरी अभिप्राय का प्रतिपादन करते हैं । यथाज्ञाय में जिससे अपने पापकर्म की अमित अधमता का अनुभव होता है उस अमित अधमता को जब यह कह कर प्रकाशित करते हैं कि असुख पाप के लिये अनन्त काल तक नरक दण्ड (नरक भोग) सहना पड़ेगा तब निःसन्देह अतुल्य परिमाण वाले पदार्थों को तुल्य परिमाणवाले पदार्थों की नाईं एकठा करके हैं । लक्षण (quality) की परिमाण (quantity) में, दोष की प्रकृति या रंग को दुःखभोग की परिमाण में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्यों को केवल उपयोग्यता प्रकाशित होती है । मनुष्य के मन की यह सदा प्रवृत्ति रहती है कि आध्यात्मिक विषयों को वैभवेही विषयों से तुलना करके कामसम्बन्धी और वेदनीय वस्तुओं से तुलना करे, नैतिक और धर्मसम्बन्धी बातों को काल और स्थान दोनों श्रेष्ठों से तुलना करे और इसी प्रवृत्ति के अनुसार पापकर्म की अतिशय लज्जा को भी लोग अल्प दुःखभोग के तुल्य मानते हैं । पर सदसदाचार सम्बन्धी अमितता इससे कहीं वास्तविक है ।

द्वितीय अध्याय ।

परिणाम दृष्टि (वा पूर्व विचार) की युक्ति *

हम लोगों के कर्त्तव्याकर्त्तव्य सम्बन्धी स्वभाव का यथार्थ लक्षण और भी अधिक स्पष्ट हो जायगा जो इसके अन्तर्स्थित वस्तुओं की कहानी और न कह कर बस उनकी बात कहें जिसकी कि यह अपने बाहर निकाल देता है, जैसे कि "परिणाम दृष्टि (वा पूर्व विचार)" । 'सदसदाचार विषयक निर्णय' और 'परिणाम दृष्टि विषयक निर्णय' दोनों यद्यपि उल्लभ कर एक संग मिल जाना चाहते हैं, तथापि ये दोनों एक ही समय परस्पर विरोध और लगाव रखते हैं ॥

‡ परिणाम दृष्टि विषयक निर्णय के
पासद वा पाच ।

(१) कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार विषयक निर्णय के पाच 'हम लोगों के आन्तरिक कार्योत्पादक हेतु' है, पर परिणाम दृष्टि विषयक निर्णय के पाच 'हम लोगों पर (अपने) कार्य के फल' है । कार्य करने जाते हैं उसके लिये क्या जसते रहना पड़ेगा ? या इससे कोई लाभ उठावेंगे ? इस कार्य से या उस कार्य से, हम लोग कम दुःख उठावेंगे, अथवा अधिक सुख पावेंगे ? केवल ऐसे ही ऐसे प्रश्न परिणाम दृष्टि के विचार में पूछे जाते हैं । सुख, वचाव, दमि, ये ही सब कार्य के मुख्य फल समझे जाते हैं ।

* Theory of Prudence

‡ पास लाभ (वा स्वार्थ) की सब कार्यों का निर्देशक आदि कारण समझ कर उसी (स्वार्थ) की गिनती करने की परिणाम दृष्टि कहते हैं । अर्थात् यह सोचना कि समुक्त कार्य करने से हमें क्या हानि या लाभ होगा ।

इसमें उर्हीं लामो का विचार होता है जो इन्द्रिय से जाने जाते है । हिताहित ज्ञान के न रहने पर भी हम लोग परिणामदृष्टि विषयक निर्णय कर सकते हैं, पर चेतनाशक्ति (sensibility = वा अनुभव करने की योग्यता वा सामर्थ्य) न रहने से नहीं हो सकता है । कर्त्तव्याकर्त्तव्यविषयक बोध के साथ साथ अपृथग्भाव से परिणामदृष्टि विषयक ज्ञान सदा रहता है, पर परिणामदृष्टि विषयक बोध-के साथ क. क. बोध नहीं रहता है ॥

(२) पाँचों के इस भेद से यह निकलता है कि परिणाम-दृष्टि पूर्वदृष्टि का कार्य है, और कर्त्तव्याकर्त्तव्य निर्णय 'अन्त-दृष्टि' का कार्य है । पहिला 'होनेवाने' कार्य का गुणागुण वि-चारता है; दूसरा 'प्रस्तुत' कार्य का । पहिला भविष्यत काम्य वस्तुओं का, और दूसरा वर्त्तमान आन्तरिक प्रार्थकों का निर्णय करता है । अतएव ये दोनों 'परीक्षा' (experience) के सम-समान सम्बन्ध नहीं रखते । परीक्षा के पहिले पूर्वदृष्टि असम्भव है; बिना परीक्षा लिये हम लोग यह भी नहीं कह सकते है कि अपने कार्य का फल क्या होगा । पर अन्तर्ज्ञान (intuition) केवल आत्म ज्ञान है; और इसमें उन आदि कारणों के मन में केवल विद्यमानता और चक्षता की आवश्यकता है; जिनका यह (मन) विचार करता है अन्तर्चक्षु सदा खुला रहता है जब तक हठ से स्वयं इसकी मन्द न कर ले । परीक्षा (वा पू-र्यानुभव) के बिना हम लोग भूल (वा धूक) कर सकते है पर अधर्म (वा पाप) नहीं कर सकते । मनुष्य का यह 'स्व-धर्म' (वा कर्त्तव्य) है कि वह उचित वा सत् चित्तसंस्कार (affliction) से कार्य करे; और समुचित मनोरथ (या आशय) (end) का अनुगमन करना केवल उसकी बुद्धिमानता है । (अर्थात् अमुक रीति से कार्य करने से अपना मनोरथ पूर्ण होगा यह दत्तमाना बुद्धि का काम है) योग्य, सत्, चित्तसंस्कार

को जानने में मनुष्य को कोई सन्देह नहीं रहता है, पर सत्य आ-
शय का अनुसरण करना तुरतही नहीं आ सकता है इसके लिये
कुछ समय चाहिये। अतएव अधिकांश मनुष्य बुढ़ापे में पूर्वविचार
में अधिक प्रयोग होते हैं; पर उनका अङ्कषण अधिक निर्दोष,
पवित्र, और महान् युक्त (noble) रहता है। अस्तवृष्टि उनकी
को समी रहती है जो इसकी पवित्र रीति से व्यवहार में आते
हैं और इसकी शोकसो करते हैं। विश्रामघातकता (वा हल)
में यह अवश्यही निर्वल पड़ जाती और भ्रष्ट हो जाती है और
तब इसके बदले में मनुष्य पूर्ववृष्टि की शरण लेते हैं जो अवस्था
के साथ साथ बढ़ती जाती है। हिताहितज्ञान दत्तवस्तु है, पर
परिणामवृष्टि को जोड़ना पड़ता है।

(२) परिणामवृष्टि जिन कार्यफलों को पहिले में देखती
है वे दो प्रकार के हैं। (अ) प्रथम जिन चित्तसंस्कार (वा
हेतु, आदि कारणों) से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसका
व्यक्त खुला (direct) आनन्द (अर्थात् उसके पूर्ण होने में आ-
नन्द) और (इ) दूसरा, दूर के परस्पर संलग्न फल जो हम
सोचों के चारी और के उन पदार्थों से लौट कर आते हैं जिन
पर हमारे कर्म का प्रभाव पड़ता है।

इनमें से पहिला जो कि हमसोचों की प्रकृति का व्यक्त
फल है, सदा अवल और अवश्य भवितव्य है; जब जब उस चित्त
संस्कार की परिपूर्ति होगी तब तब वही फल होगा। और हममें
आनन्द अवस्था शान्ति अवश्य होतीही है, क्योंकि ऐसी कोई
इच्छा नहीं है जिसके पूरा करने में सुख के रोक देने में व्याकु-
लता न होती हो। पर हमसोच पहिले यह नहीं जानते हैं
कि वह सुख किस प्रकार का होगा, यह चित्तसंस्कार का स्व-
भाव है कि हमसोचों की अंधों की नादें उस कार्य में लगा देना
है जिसके प्राप्त करने के लिये वह नियुक्त किया जाता है, प्यास
पानी की ओर खींच ले आती है, पर इसके स्वाद और स्पर्श

जनित अनुभव को पहिले नहीं बतलाता है । किन्तु सुख अवश्य होगा । और चित्तसंस्कार जितनाही अधिक प्रबल होगा उतना ही इसकी पूर्ति पर सुख अधिक होगा । जितनीही म्यास अधिक होगी उतनाही पानी अधिक सुखाद जान पड़ेगा । दुःखिया के दुःख पर जितनीही अधिक दया आपकी होगी उसके दुःख दूर होने पर उतनाही अधिक सुख प्राप्त होगा । यह नियम केवल प्रत्येक चित्तसंस्कार को प्रबलता या निर्वलता ही में नहीं है पर सबके सापेक्ष बल में है । लोभी मनुष्य अपनी लाभ में, उद्यपदाभिलाषी ऐश्वर्याकाशी अपनी मयांदा में, या क्रोधी अपने क्रोध में, जितना सुखो होता है, उतना और किसी बात में नहीं । अतएव पहिले प्रकार के कार्यफल के विषय में यह कहना चाहिये कि प्रबलतम चित्तसंस्कारों के पूरा करने में अधिक प्रसन्नता (सुख) मिलती है और जब तक दूसरी विवेचनाओं से श्रद्धा न किया जाय तब तक इसीको परिणामदृष्टि का नियम कहना चाहिये । इसे 'स्वधर्म' और 'परिणामदृष्टि' में एक विशेष भेद दिखाना सकते हैं; 'परिणामदृष्टि' स्वयं प्रबलतम चित्तसंस्कार के आधीन होता है और 'स्वधर्म' स्वयं उच्चतम चित्तसंस्कार के आधीन होता है ।

सहवर्ती सदसदाचार सम्बन्धी निर्णय द्वारा सुधार
वा रूपान्तरकरण ।

'परिणामदृष्टि' की इस व्याख्यान में यह भाग्यंका हो सकती है कि चित्तसंस्कारों के सद्यः आनन्द के अतिरिक्त और परिणामों का भी विचार इसकी करना चाहिये । अपने चित्तसंस्कार को सन्तुष्ट करने से प्रसन्नता और रोक देने से दुःख होता है; ये सब कर्मों के (मुख्य) फल हैं । पर हम लोगों के कार्यों के दूर के (वा गौण) फल भी होते हैं । उनके कारण आभ्यन्तरिक सन्तुष्टता या लज्जा होती है, अपने संगी लोग सराहते वा निन्दा करते हैं, धार्मिक (वा न्यायशील) ईश्वर कुशल करता वा पीडा देता

है। ये सब फल केवल हम लोगों के हृदय में, समाज में, और
 सृष्टि के अनुशासन में सदसदाचारसम्बन्धी नियम के विद्यमानता
 के कारण होते हैं। यदि सदसदाचारसम्बन्धी नियम न होता तो
 हम लोगों को अपने कार्यों के प्रधान फलभी का विचार करना
 होता और तब अपने प्रवृत्ततम चित्तसंस्कारों को सन्तुष्ट करना
 ही सदा दूरदर्शिता समझी जाती। पर यह ऐसा नहीं है; व-
 रुद्धा प्रवृत्ततम चित्तसंस्कार के विरुद्ध ही यत्न करना दूरदर्शिता
 होती है, क्योंकि उस दशा में सदसदाचारसम्बन्धी नियम के
 कारण गौण (वा दूरस्थ) दुःखदाई परिणाम—जैसे कि पश्या-
 त्ताप, सामाजिक अपमान, ईश्वरदत्त धन और स्वास्थ्य का नाश—
 मुख्य (वा निकटपर्ती) सुखदाई परिणामों से बहुत अधिक बढ़
 जाते हैं। ये दुःखदाई अनुभव केवल सदसदाचार निर्मित संसार
 ही में ही सकते हैं। ये उस अवस्था के लक्षण हैं जहाँ पाप की
 भी गति है। इन बातों के जांचने पर यह निगमन निकलता है
 कि सदसदाचारयुक्त सृष्टि में जहाँ पाप की भी गति है और जहाँ
 उत्कर्षक्रम का भी अनुभव होता है वहाँ की परिणामदृष्टि और
 और अवस्थाओं की परिणामदृष्टि से भिन्न होगी और उनमें
 नये नये दुःख के मूल मिलेंगे। और 'अधर्म' परिणामदृष्टि की
 प्रशंसा में नई नई दशा दिखना कर इसको सुधार देगा; पर 'प-
 रिणामदृष्टि' ध्येय अपने मूलतत्त्व से 'अधर्म' की रचना नहीं कर
 सकती है। और ज्ञानी के समान कर्माव्याकर्तव्यज्ञान के भंग भी
 हर्ष और रोद होता है। जहाँ इस हर्ष और रोद को यद्व्यगो-
 रता तोरण होनी है जहाँ यह हर्ष वा रोद इनका अधिक
 रहता है कि परिणामदृष्टि को इसका विचार करना आवश्यक
 है; और उपकारी मनुष्य मूर्ख गिना जायगा यदि वह उपकारी
 छोड़ कर और कुछ हो। कर्माव्याकर्तव्य विचार ज्ञान जहाँ तक
 कम होगा वहाँ तक इसका हर्ष और रोद भी कम होगा, और
 तब इसका विचार नहीं भी कर सकते हैं। और दुष्ट मनुष्य यदि

हितज्ञान युक्त न होने के कारण कोई ऐसा काम करे जो हित-
ताहितज्ञानयुक्त को करना चाहिये तो वह मूर्ख या जड़ नहीं
कहा जा सकता है। सज्जन मन जिस बात से दुःखी होता है उस
से उस बुरे आदमी को कोई दुःख न होगा। अपनी अज्ञानता से
उसको प्रयात्ताप न होगा। प्रकृतिदत्त शारीरिक दुःख और म-
नुष्यदत्त दण्ड को छोड़ कर और वस्तु मनुष्य को अपनी प्रयत्न
इच्छा के अनुसरण में नहीं रोक सकती है। अतएव आत्म-लाभ
का ध्यान दिना स्वधर्म कराने का प्रयत्न करना निरर्थक है;
सज्जन मनुष्य के लिये यह अनावश्यक है, और बुरे के लिये नि-
ष्फल (वा अप्रयत्न) है क्योंकि झूठ है।

अतएव हमलोगों के सब कार्योत्पादकहेतु (वा चित्तसंस्कार)
दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त हैं। पहिली सदसदाचारसम्बन्धी
श्रेणी जो उत्तमता (वा उत्कृष्टता) के क्रम से रची गई है; और
दूसरी परिणामदृष्टि की श्रेणी, जो वृक्षक्रम पर निर्भर है। इनमें
से पहिली स्वभावही से, सब मनुष्यों के लिये एक रूप है; पर
दूसरी चंचल है, भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिये भिन्न भिन्न रूप धा-
रण करती है। कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार का अधिकार सब मनुष्यों
पर है; अपना रुचि चाहे जैसी हो पर यह सदा स्वाधीन और
निर्विकार रहता है। परन्तु परिणामदृष्टि अपने चित्तसंस्कार की
निज रुचि के अनुसार चुनती है और यथाक्रम रखती है; पर
भिन्न भिन्न मनुष्य की रुचि भिन्न भिन्न ढंग की होती है यह
लोकप्रसिद्ध है, अतएव परिणामदृष्टि भी बदलेगी, और चित्त-
संस्कारों की परिणामदृष्टि की श्रेणी भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिये
भिन्न भिन्न ढंग की होगी।

इन बातों से यह सिद्ध है कि चाक पाप का मूल है और आत्म
परित्याग ही ईश्वर से मिलान (वा संयोग) का एक सरल नियम
है। चित्तसंस्कारों के सर्वव्यापी सदसदाचार सम्बन्धी क्रम के अ-
नुसार न रह कर उनके परिणामदृष्टि विषयक रीति के अनुसार

चनना अर्थात् अपनी स्वकीयरुचि, अपने स्वार्थ का अनुगमन करना पाप है। पर यदि आत्म का परित्याग कर अपनी स्वकीयरुचि को छोड़ कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार के अनुसार रहे तो अवश्य हमलोग उस कर्त्तव्याकर्त्तव्यशास्त्र के नियमानुसार चलते हैं जो सर्वव्यापी और अधिकारयुक्त होने के कारण ईश्वरीय भी है- अर्थात् हमलोग ईश्वर को ईश्वर के अनुसार चलते हैं।

और पूजा के पृथक् २ वर्गों का प्रयोग होता है; इनकी कामना
 कर्तव्योक्तव्यविचार बोध सदा किया करता है और अन्त में
 उनमें मिल वा लीन हो जाता है । ईश्वर में स्रधर्म और इच्छा
 दोनों मिले रहते हैं । ईश्वर सदा लोगों का भला किया क-
 ता है, पर बुरा भी कर सकता है, यद्यपि ऐसा कभी करता
 नहीं है; इसी से केवल प्रशंसाही नहीं पर प्रेम और पूजा भी
 उसकी हम लोग करते हैं । ईश्वर हमलोगों पर प्रेम करता है
 और दया करता है, इसी से हमलोग भी उसपर प्रेम रखते हैं ।

बट जा सकता है कि सदसदाचार सम्बन्धी विचार को लोप कर दे। भाव लाभ के हेतु भाव का परित्याग सदा करते करते हितहितज्ञान बूझ जा सकता है; और ऐसा होने पर दाने पिया का भेद अनुभव न हो सकेगा, प्रबल चित्तसंस्कारों से उत्तम चित्तसंस्कार जान पड़ेगा; मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार चलेगा। इस विभेद का क्या फल होगा ? मनुष्य की मनुष्यता चली जायगी; वह 'मनुष्य' न रहेगा; या तो वह 'पशु' हो जायगा, या 'वैतान' (गैतान) बन जायगा। पशु—यदि वह अपने चित्तप्रवृत्ति का पक्षे को नहीं अनुसरण करे; और पियाच—यदि वह सुस्मिर विचार से यह सोचे कि किस प्रकार से अपने कार्यों का फल फल में भाव लाभ हो।

(ख) इसके विपरीत कहीं सदसदाचार्यों भी प्रधान हो सकती है और परिग्रामदृष्टि विषयक व्यंशों को लोप कर दे सकती है। भावा को सदसदाचार्यों के बाधित करते करते चित्तसंस्कारों का वल उनके उत्कर्ष से बट कर नहीं रहने पाता है, और तब उत्तम चित्तसंस्कार प्रबल भी होता है। निष्ठ चित्तसंस्कार इतने रोक में आ जाते हैं कि उत्कृष्ट चित्तसंस्कार के विरुद्ध वे कुछ भी प्रतिबन्ध (वा बाधा) नहीं डालते और बल्यों की और उत्कर्षयों में पूरा मिलाप हो जाता है। इस दशा में मनुष्य सदा उच्च चित्तसंस्कार का अनुसरण करता है और आन्तरिक युद्ध की कीड़े भी सम्भावना नहीं रहती है। वह पवित्रपद पर पहुँच जाता है। मनुष्य की इच्छा और ईश्वर की इच्छा एक हो जाती है। जब यह पद प्राप्त हो जाता है तब प्रमंसा और निन्दा व्यर्थ है क्योंकि वे (मराहना और निन्दा) केवल नहीं पाए जाते हैं बल्कि चित्तसंस्कारों में युद्ध होता है, पर जहाँ अखण्डता मिलीही नहीं है प्रयत्न बन्धन से जहाँ मुक्ति होगी है वहाँ इनका प्रयोग होताही नहीं। इस उत्कृष्ट अवस्था में इन भावों के बदले प्रमंसा (admiration) प्रेम और

और पूजा के पृथक् २ वर्गों का प्रयोग होता है; इनकी कामना
 कर्त्तव्यकर्त्तव्यविचार बोध सदा किया करता है और अन्त में
 उनमें मिल वा लीन हो जाता है। ईश्वर में स्वधर्म और इच्छा
 दोनों मिले रहते हैं। ईश्वर सदा लोगों का भला किया क-
 रता है, पर बुरा भी कर सकता है, यद्यपि ऐसा कभी करता
 नहीं है; इसी से केवल प्रशंसा ही नहीं पर प्रेम और पूजा भी
 उसकी हम लोग करते हैं। ईश्वर हमलोगों पर प्रेम करता है,
 और दया करता है, इसी से हमलोग भी उसपर प्रेम रखते हैं।

चतुर्थ अध्याय।

कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार सम्बन्धी अधिकार का सञ्चण ४ ।

(१) कार्यों/पादक हेतुओं/के आपस का सम्बन्ध, जो कि अन्तःकरण के चक्षु से देख पड़ता है वतन्त्राने में बहुत बार “अधिकार” (authority) पद का प्रयोग हुआ है, जो (अधिकार) हम लोग मानते हैं कि उच्चस्थित चित्तसंस्कार का निम्नस्थित चित्तसंस्कार पर रहता है । इसका क्या अभिप्राय है, यह समझ लेना आवश्यक है । “अधिकार” (एक के ऊपर दूसरे चित्तसंस्कार का प्रभाव, दबाव) एक सरल, निराला, भाव (feeling) है जिसके अवयव अलग नहीं किये जा सकते, अर्थात् जिसका विवरण (व्याख्या) नहीं हो सकता । सत् (वा कर्त्तव्य) का ज्ञान अनूठा है । हम अधिकार को परख यही है कि इसका हमलोगों को आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अब कभी दो विरोधी चित्तसंस्कार आपस में लड़ते हैं तब इसका बोध स्वयं हो जाता है और चिन्ताशील भाव ज्ञान से यह हो जाता है कि एक चित्तसंस्कार दूसरे पर अधिकार (वा प्रभुत्व दबाव) रखता है, अर्थात् पहिला दूसरे से अधिक अधिक प्रभावयुक्त और गुणयुक्त है ।

“निर्वन्ध” वा “भार” (obligation) का आगत्य अवश्य कर्त्तव्यता वा अधीनो समझना चाहिये जो सत् चित्तसंस्कार और सत् कार्यों में रहता है । यह निराला है । हम लोग इतनही कह सकते हैं कि सत् कार्य करने के लिये हम पर निर्वन्ध वा भार रक्खा है । यह निर्वन्ध यह सूचित करता है कि जिस काम करने के लिये हम लोगों पर भार रक्खा गया है उस काम

को करने की सामर्थ्य भी हम लोगों को है और जिस काम को करने के लिये हम लोग बड़ हैं उसको करने के लिये सब लोग वैसेही बड़ हैं । 'निर्वन्ध' दो अथवा दो से अधिक मनुष्यों को बीच रह सकता है और इस बन्धन का देनेवाला ईश्वर है ।

यदि कोई मनुष्य जन्मही से एक दम से एकाकी रह पाया हो, यदि किसी जीव का सग कभी भी उसको न हुआ हो और यदि ऐसे मनुष्य को अपने कार्य करने की शक्ति दी जाय तो वह अपने कार्यों का बुरा या अच्छा फल भोगेगा, पर अपने कार्यों के लिये दोष का भागो न धोगे और न वह किसी निर्वन्ध के आधीन रहेगा । जो कुछ अपकार उससे होगा वह उसको भूल समझी जायगी, न कि दोष; और जो कुछ लाभ वह उठावेगा वह उसकी बुद्धिमानी समझी जायगी, न कि उसका धर्म (वा पुण्य) ।

(२) क्या मनुष्य 'निर्वन्ध' के ऊपर जा सकता है ?

कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार विषयक नियमों से जितना करने के लिये मनुष्य बड़ है उससे अधिक क्या कोई आदमी कर सकता है ?

ऊपर वर्णित अधिकार के लक्षण से हम लोगों पर ईश्वर के स्वत्व का परिमाण मानूस होता है । यह परिमाण कर्त्तव्याकर्त्तव्यविचार सम्बन्धी अन्तर्ज्ञान के समतुल्य है, अर्थात् ईश्वर का अधिकार जो मनुष्य के कार्यों पर है, हम लोगों को अपने अन्तःकरण से प्रत्यक्ष होता है । इससे अपनी इस मानसिक कल्पना के सट्टा कार्य करना ईश्वर का ऋण चुकाना है । इससे काम करने से हम लोग अपने ऋण चुकाने में चूकते हैं और 'गुणाभाव' (वा दोष) के भागी होते हैं । कितनाही यथार्थ रूप से इससे अनुसार चलने पर भी हम लोग केवल अपने 'निर्वन्ध' को पूरा करते हैं और ईश्वर के सामने कुछ भी 'गुणोत्कर्ष' का गौरव नहीं कर सकते । इससे अधिक करने का ई-

इस धर्म लोगों से नहीं कहते, क्योंकि इस लोगों के लिये इससे अधिक करना सम्भव ही नहीं है। पर निज अनुमान के अनुसार कार्य करने में भी कभी २ सन्देह लगा रहता है कि यह (अनुमान) सत्य ही वा न हो, क्योंकि अपनी असावधानी और विश्वासघातकता प्रायः हम लोगों की उच्चकल्पना (ideal) को धुंधला कर देती है। अतएव ईश्वर के साथ कर्त्तव्याकर्त्तव्य विचार विषयक सहानुभूति का सम्यक् भरोसा छूट जाता है और उस गान्ति के लिये जो उपहिताहितज्ञान भी नहीं प्राप्त कर सकता है, हम लोगों को ईश्वर पर निःकण्ठ भरोसा और विश्वासयुक्त प्रेम करके उसके आधीन रहना ही पड़ता है।

मनुष्यों के आपस के सम्बन्ध में कुछ दूसरी ही बात है; इसमें एक मनुष्य दूसरे के सम्बन्ध में 'गुणोत्कर्ष' प्राप्त कर सकता है। भिन्न भिन्न मनुष्यों के प्रत्येक कृत्य में 'स्वधर्म' का परिमाण (standard) परस्पर एक दूसरे का जाना हुआ रहता है, अर्थात् प्रत्येक कार्य में हम लोग एक दूसरे को उस 'परिमाण' से जांचते हैं जो परिमाण कि हम लोग आपस के कार्यों को विचारने के लिये नियत किये रहते हैं। यदि उस 'परिमाण' से अधिक कुछ करते हैं तो हम लोग दूसरी से अच्छे आचरण की योग्य होते हैं और उनके सम्बन्ध में गुणोत्कर्ष प्राप्त करते हैं। पर यह 'गुणोत्कर्ष' केवल मनुष्यों ही के सामने है, ईश्वर के सामने नहीं, क्योंकि इस अधिक कार्य करने के लिये यद्यपि हम लोग मनुष्यों से बड़ नहीं हैं पर ईश्वर के नियम के अनुसार तो उतना, वरन् उससे और अधिक भी करना पड़ेगा। जैसे मनुष्यों के आपस के वर्ताव में 'उदारता' और 'न्याय' समान नहीं है; न्याय स्वधर्म परस्परज्ञात परिमाण का अंग है, पर उदारता नहीं। पर जब यह सोचते हैं कि उदारता के कार्यों को करने के लिये भी ईश्वर से हम लोग बड़ हैं तो उस दशा में न्याय और उदारता दोनों ही निर्वन्ध के भीतर हैं।

(३) 'परिणामदृष्टि' निर्वन्ध के भीतर कैसे आ सकती है ?

यह कैसे होता है कि 'अधिकार' सदसदाचारसम्बन्धी-श्रेणी के अतिरिक्त परिणामदृष्टि विषयक श्रेणी में भी देखा जाता है ? उतावलापन और असावधानता को, केवल मूर्खता और हानि-जनकही समझ कर नहीं पर 'असत्' समझ कर, लोग निन्दा करते हैं, यद्यपि ये कर्त्ता को छोड़ कर और किसी की भी हानि न करें। हम लोग ईर्ष्यावात को मानते हैं कि किसी मनुष्य को अवसर और उपाय मिलने पर भी अपने कल्याण वा सुख की तुच्छ वस्तु के ऐसा त्याग देने का अधिकार नहीं है। किसी को ऐसा करते देख कर हम लोग समझते हैं कि वह अपनी इच्छा के अनुसार उस वस्तु के साथ व्यवहार कर रहा है जो उसको विश्वासो ज्ञान कर उसके पास धरोहर (वा याती) रक्खो गयी है। यद्यपि हम लोगों की ऐसी समझ है तो भी जो कुछ लिखा गया है वह इसके विरुद्ध देख पड़ता है। पूर्व में लिख आये हैं कि यदि किसी मनुष्य में केवल परिणाम-दृष्टि विषयकही श्रेणी हो और चित्तसंस्कारों में केवल बलही का भेद और विवाद हो, तो उसमें सदसदाचारविषयक बोध का कोई स्थान न रहेगा, अर्थात् उसको यह ज्ञान न होगा कि कौन चित्तसंस्कार सत् है और कौन असत्। अब ये दोनों कथन कैसे सम्मत हो सकते हैं ?

यदि हम लोगों को द्विताहितज्ञान न होता, पर केवल जानवरों की नाईं अपने कार्य के आनन्ददायक और दुःखदायक फल और प्रबल निबल शक्ति का भेद जानते तो 'स्वधर्म' और 'निर्वन्ध' कोई वस्तुही हम लोगों के लिये न होता; यदि किसी प्रबलशक्ति को रोकते, कार्य के आनन्ददायक फलों को त्यागकर दुःखदायक फलों को लेते तो हम लोग केवल अनाड़ी समझे जाते, पर अपने 'कल्य' को न करने के दोषी न समझे जा सकते पर ज्योंही द्विताहितज्ञान और इसके आश्रित भावा का अपने

मन में रहना स्वीकार करेंगे त्योंही समूची बात बदल जायगी। अन्तःकरण के द्वारा जाना जाता है कि हम लोगों के चित्तसंस्कार कोई सत् और कोई असत् है और संसार का सदसदाचार सम्बन्धी अनुगासक ईश्वर है जो हम लोगों के चित्तसंस्कार को सदसदाचार सम्बन्धी क्रम में रखता है। ईश्वर का यह अधिकार सर्व सम्बन्धी है, और सत् और असत् का भेद सब स्थान में अपना अधिकार जमाता है; केवल चित्तसंस्कारोंही में नहीं, पर प्रत्येक चिन्ता (ग्याल) और संसार के प्रत्येक कार्य में हमका प्रयोग अवश्य होना चाहिये। अतएव अपने कार्यों के हेतुओं की विवेचना करना और दो विरोधा चित्तसंस्कारों में से उच्चस्थित चित्तसंस्कार का अनुसरण करना ही हम लोगों का मुख्य कर्तव्य (धर्म) है पर हिताहितज्ञान के ध्यान में कार्यों के फलों की विवेचना करना और शुद्ध रीति से चुने हुए अच्छे चित्तसंस्कार की परिणामदृष्टि में कार्य या व्यवहार में लाने का उपयोग करना भी हम लोगों का 'कर्तव्य' है इन कार्यों से और इस प्रकार से "परिणामदृष्टि" निर्वन्ध के भीतर आ सकती है।

“जैसा मैं चाह वैसा क्यों नहीं कर सकता हूँ ?” इस प्रश्न के पूछनेवाले का सम्पूर्ण स्वभाव आदरकारी (reverential) और धर्मशील (या विवेकी-conscious) स्वभाव से सब प्रकार से विजातीय है, और इस कारण वह इसके अवर्तमानता का लक्षण समझा जाता है और कोई प्रत्यक्ष उल्लङ्घन (या अपराध) न करने पर भी सम्भवनीय असोम अधर्मता (या दोष) कष्ट कर दूषित होता है।

पञ्चम अध्याय ।

कार्योत्पादक हेतुओं का ग्रंथी-विभाग ।

आध्यात्मिक क्रम ।

अब यहाँ पर उन कार्योत्पादक आदिकारणों की ग्रंथी लिखना आवश्यक देख पड़ता है जिनका कि अन्तःकरण विचार करता है । यदि यह सच हो कि प्रत्येक सदसत् के निर्णय में कोई एक चित्तसंस्कार अपने प्रति विरोधी से उद्यममूल्य का गिना जाता है तो प्रत्येक चित्तसंस्कार का सापेक्ष मूल्य बाकी चित्तसंस्कारों की तुलना में निश्चय कर लेना चाहिये और इन निर्णयों के समूह को एक क्रम में एकत्र करने से कर्त्तव्याकर्त्तव्य सम्बन्धी निर्वन्ध की एक सारणी हम लोगों की प्राप्त हो जायगी जो हम लोगों की भिन्न प्रवृत्तियों के भीतरी उल्लापता के अनुसार क्रमबद्ध है । इन चित्तसंस्कारों के परस्पर संयोग के बहुत उल्लभावे से उक्त रीति की सारणी बनना अनियय और दुस्साध्य हो जाता है, तो भी इसका उल्लभावा बहुत बड़ा नहीं है, केवल इसके असाधारण (वा अनोखे) आकार के कारण लोग साहचर्यमूल्य हो जाते हैं । यद्यपि इस बात की मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि निम्न लिखित ढाँचा केवल परस्पर के हेतु है तो भी इसके निवेदन करने में मैं न रुकूँगा यदि यह केवल इसके युक्ति की जाचही है ।

इस बात की जान कर कि मनुष्य को पहिले बोध और तब आल बोध होता है और दोनों अवस्थाओं में उद्योगी चित्तप्रवृत्तियाँ रहती हैं, मैं दो प्रकार के प्रेरक आदि कारणों के भेद से प्रारम्भ करता हूँ । (१) वे मूल कारण जो अचिन्तित स्वाभाविकज्ञान (unreflecting instinct) के तौर पर मनुष्य की ठीक

योग्य (वा स्वकीय) विषय की ओर ठेकते हैं । और (२) वे मूलकारण जो आत्मबोध और अनुभव के अनन्तर आते हैं और जिनमें किसी पूर्वपरिचित अनुभव के पुनर्गानन्द उठाने की इच्छा पहिले से सोची हुई रहती है । पहिले की "मुख्य" और दूसरे को "गौण" कार्योत्पादक हेतु (वा मूलकारण) कहते हैं। ये शब्द विशेष करके ठीक (योग्य) हैं, क्योंकि ये केवल गिनती ही का क्रम नहीं, पर उत्पत्ति की क्रम भी बतलाते हैं। "गौण" चित्तसंस्कार सम्पूर्णरूप से नये नहीं हैं, पर ये आत्म-अन्तर्बोध के प्रभाव वा व्यापार से रूप बदले हुए "मुख्य" ही हैं और भिन्न दत्त बाधना चाहते हैं क्योंकि आत्म-अन्तर्बोध के व्यवहार से इनके आद्य (वा पहिले) भावर और सदसदाचार सम्बन्धी स्थान बहुत बदल जाते हैं ।

कोई २ कहते हैं कि बिना प्रसन्नता की इच्छा को मनुष्य किसी कार्य को नहीं प्रारम्भ करता है । पर ऐसा होने से, बिना पहिले प्रसन्नता (वा आनन्द) का अनुभव किये हुए कोई मनुष्य उसके पुनर्प्राप्ति की इच्छा कैसे कर सकता है ? और यदि पूर्वा-नुभव का होना अत्यावश्यक सिद्ध है, तो बिना कार्य किये हुए किसी 'मनुष्य' को किसी कार्य के परिणाम का अनुभव कैसे हो-गा ? मनुष्य तो निर्जीव पदार्थ वैही नहीं कि अचल बैठा रहेगा और बाहरी पदार्थ उसको जगाने के लिये सुख या दुख देते रहेंगे । क्या वह इस संसार में सजीव बना कर नहीं भेजा गया है ? और क्या सजीव प्राणी का यह लक्षण नहीं है कि उसमें वे शक्तियाँ हों जो उसका सांसारिक मार्ग नियत करें और यह भी नियत करें कि उसमें कौन २ सा कार्य उसके योग्य हैं । अनुभव-तत्त्वज्ञानियों को यह याद रखना चाहिये कि बिना आ-भाविकज्ञान (वा पशुबुद्धि) सम्बन्धी शक्तियों में किसी प्रकार की परीक्षा वा अनुभूति (experience) नहीं हो सकती है । इस संसार में जहाँ आहार स्वयं मुँह में नहीं पड़ जाता है और जल

स्रोत थोड़ा तक नहीं आजाता है, और जाड़े के भूकोरे में न तो कम्यल स्वयं देह को ठांप लेता है और न घोघ्न की गरमी में वह स्वयं देह पर से गिर पड़ता है। अतएव यह निश्चित है कि हमलोग पहिले कार्य करते हैं और तब अपने कार्य को सुखद या दुःखद समझते हैं। हमलोगों की स्वाभाविक प्रकृतिही अपने योग्य वस्तुओं को स्वयं खोज लेती है और कार्य करती है; यदि आन्तरिक तेज इसका परिण न होता तो सांसारिक वस्तु सुखद न बूझ पड़ती। जैसे कि आहार भूखेही को सुप्तादु बूझ पड़ता है अतएव सर्वत्र प्रकृतिही सुख को पूर्ण दशा (वा नियम) है, न कि सुख प्रकृति की।

अतएव मनुष्यों में "सुख्य" कार्योंत्पादक हेतुओं का रहना नियम है, जो मनुष्यों को बिना पूर्वदृष्टि या आत्म-अन्तर्बोध की योग्य वस्तुओं की ओर प्रेरणा करते हैं। सुदृ जन्तुओं की स्वाभाविक ज्ञान (Instinct) रहता है जो बिना पूर्वदृष्टि के उन कार्यों को करने में उन्हें प्रवृत्त करता है जो उनके जीवन और कल्याण (सुख) को बढ़ा करते हैं। जीवन और कल्याण के सुख्य नियमों के विषय में मनुष्य ठीक सुदृ जन्तुओं के सदृश है। अतएव यदि यह कहें कि मनुष्य का कोई भी कार्य पशुवृत्ति के प्रभाव से नहीं होता है, तो इससे मनुष्य और अपर जन्तुओं में की पूर्वोक्त सदृशता निःप्रयोजन ही टूट जाती है। पक्षी ज्योंही अंडे के बाहर आते हैं त्योंही अपने आहार के योग्य कीट या दाना चुनलेते हैं; तितली जन्मतेही फूलों पर जा बैठती है जिन की रस का कोई पूर्वज्ञान इनको नहीं हो सकता है। प्रत्येक प्रकार के जीव अपने अङ्गरे (may) के जीवों की और उन जीवों को जिनका कि वह स्वयं अङ्गरे हो सकता है, बिना पूर्वानुभव ज्ञान लेते हैं। क्योंकि मनुष्यों की भी वैसीही शक्तियाँ होती हैं इससे यह सिद्ध है कि मनुष्यों के थोड़े कार्य पशुवृत्ति के अनुसार भी होते हैं जो पशुवृत्ति उनको स्वाभाविक, पर अपरो-

चित, फललाभ के पथ पर रख देती है। जान पड़ता है कि मनुष्य का समय स्वभाव और सारा जीवन चुद्र जीवों से भिन्न नहीं होता है, पर मनुष्यों को पशुवृद्धि के अतिरिक्त और भी शक्तियाँ रहती हैं जो उनके पशुवृद्धि के कार्यफलों की प्रौढ़ वयस में भिन्नरूप कर देती हैं।

पशुवृद्धि वा स्वाभाविकज्ञान (Instinct) का कर्म पञ्चात है पर इसका छट बोध होना असम्भव नहीं है। यह तर्क और अभ्यास से न्यारा है। इसमें फलप्राप्ति के हेतु उपाय किया जाता है पर उस फल का कोई पूर्वज्ञान नहीं रहता है। अतएव पशुवृद्धि विषयक चित्तसंस्कार वही है 'जो पूर्वानुभव होना फल की प्राप्ति के हेतु पाप से पाप उपाय ठहराता है'। यह 'अभ्यास' से भिन्न वस्तु है क्योंकि इसमें कोई मनोरथ नहीं रहता है; और 'इच्छा' से भी न्यारा है क्योंकि दो विषयों में से कोई एक के पसन्द करने का अधिकार भी इसमें नहीं है।

(१) "मुख्य" चित्तसंस्कार।

'मुख्य' चित्तसंस्कार (वा कार्योत्पादक हेतु) चार प्रकार के हैं। यथा—

(१) प्रवृत्ति— (अ) चुधा, (इ) संभोगेच्छा, (उ) स्वच्छन्द भंगविधेय।

'प्रवृत्ति'—प्रकृति की प्रेरक शक्ति है। ये (प्रवृत्तियाँ) जीवन की रक्षा और मनुष्यजाति की स्थिति के लिये अत्यावश्यक हैं। इनके बिना मनुष्य जीवन धारण नहीं कर सकता है। ये मनुष्यों की प्रथम आवश्यक वस्तु हैं। ये गिनती में तीन हैं, चुधा संभोगेच्छा, और स्वच्छन्द भंगविधेय। इन में से पहिली दो 'इन्द्रियजनित इच्छा' के नाम से प्रसिद्ध हैं और सम्पूर्ण इन्द्रियधारी जीवों के, यद्वांतक कि वनस्पतियों के भी उपायुक्त हैं। जिन प्राणियों में पोषण और बढ़ती (या नवीनोत्पत्ति) की आवश्यकता है, उनके लिये ये या इनके समान विषय अति आवश्यक

है, अत्याज्य है । पहिली दो प्रवृत्तियाँ इन्द्रियधारियों से है सा सम्बन्ध रखती हैं वैसेही सम्बन्ध तीसरी प्रवृत्ति (स्वच्छन्दभंगवि-
क्षेप) प्राणधारियों से रखती हैं । यह भंगविक्षेप की स्वाभाविक
प्रवृत्ति है, जो मांसशिरायुक्त शरीर से पृथक् करने के योग्य नहीं
हैं । बीच २ में इसमें विग्राम भी लेना पड़ता है । केवल शारी-
रिकही नहीं पर मानसिक भक्ति में भी यह प्रकाशित होता है
और प्रति शक्ति के प्रयोग में इसका आनन्द अनुभव होता है,
जैसे, दृष्टि की दुरी वस्तु की ओर से दूसरी ओर लेजाने में या
टेढ़े हाथ की सोधा करने में या बहुत देर बैठने के बाद उठकर
चलने में वैसेही एक विषय को त्यागकर दूसरे विषय के सोचने
में इत्यादि ।

यह स्पष्ट है कि ये प्रवृत्तियाँ यथार्थ में "मुख्य" (primary)
और अत्यावश्यक है, ये हमलोगों के प्रकृति की अन्तर्जात (वा-
सहज) प्रवृत्तियाँ हैं और इनमें पूर्वानुभव या शिक्षा की आवश्य-
कता नहीं है ।

(२) मनोविकार— (अ) घृणा, (इ) भय, (उ) क्रोध ।

चित्त संस्कारों का दूसरा वर्ग 'मनोविकार' है । ये कार्यों-
त्पादक हेतु हमलोगों की प्रकृति की आवश्यकताओं से नहीं
उपजते हैं बरख दूसरों के हाथ से हमलोग जो कुछ दुःख सहते
हैं उन्हीं से उपजते हैं, और ये सदा दुःखमय और बखेड़ा और
अप्रकार के अनेक भूख हैं । अतएव इनकी ओर मनुष्य की सदा
अप्रोति का भाव होता है—हानिजनक और बेमेल वस्तुओं को
हटाना, या स्वयंही उनसे अलग हट आना, घमकी देने वाले
और आक्रमण करने वाले विषयों से बचने को बचाने के लिये
और अपने नियुक्त जीवन के असंगत विषयों को दूर हटा देने
के लिये ये सामग्री है । ये तीन हैं और काल के तीन अभागों
(वर्तमान भविष्यत व भूत) के अनुसार विभक्त है । जो वस्तु स्वा-
भाविक विरोधी हैं वे यदि सामने आवे तो उनके प्रति 'घृणा'

होती है; जो तुरत हमारा अपकार करचुके हैं, उनपर 'क्रोध' होता है; और जो हमारी बुराई करने को घमकाते हैं, उनसे 'भय' होता है। ये सब यथार्थ "मुख्य" और स्वभावप्रेरित चित्तसंस्कार हैं और दुःखमय और अप्रिय वस्तुओं की परीक्षा के पहिलेही व्यापार में आते हैं, यद्यपि अनुभव होने पर इनकी क्रिया और और वस्तुषा पर भी होजाता है। जैसे कि भय; यद्यपि अनुभव होने से बहुत वस्तुओं से भय उपजता है पर तो भी अपनी प्रथम अवस्था में यह (भय) घट्ट घापासि का यथार्थ भाविदयक पूर्वोपदेश (वा पूर्व प्रबोध) है। इसके पनेरुद्धटान्त है कि मनुष्य और दूसरे जीव दोनोंही भयकर वस्तु का प्रथम दृष्टि में, बिना भय के कारणों को जानें हुए, भयभोत होने लगते हैं जैसे—भेड़ों के भुंड जो अब तक चिन्तों से बचे हुए हैं, हुंड़ार को देखतेही चारा और भागने लगेंगे, और दूरसे बाज को देखकर सब मादोन चिड़ियां अपने २ बच्चों को अपने डेने के नीचे छिपा लेती हैं, और दूसरे पक्षी भी भय खाने लगते हैं जोकि उनको पहिले कभी भी नहीं सिखलाया गया है। यद्यपि मनुष्यों को दूसरीही के चिताने पर पक्ष्या अपनी बुद्धि से बहुत से चिन्तों का ज्ञान होता है पर तो भी पशु-बुद्धिजनित (वा सहजज्ञानप्रयुक्त) भय के उदाहरण भी मिलते हैं। जनमतुषा उधे को दूरतक जवा खोकाने से बड़ा भय प्रकाश करता है जो सब लोग जानते हैं, पर इस भय का कारण हाथ पैर टूट जाने की भावना बतलाना प्रयुक्त होगा। क्रोध भरे मुंह को, अथवा लाल ० आखि त्रिये जंगली जानवरी को देख कर लड़का डर जायगा जिनके कि इन भय के चिन्तों-को कभी भी पहिचानना नहीं सीखा है। पहिले पहल जो समुद्र में आता है वह हिमकोरे और टखर में कापने लगेगा। ये सब अनुभव निरुन्देश मिश्रित हैं पर हम समझते हैं कि इनमें ये मूल सूत्र पहिलेही से रहते हैं जिनके द्वारा दूसरे जन्तुओं की नाई

मनुष्य में भी सहजज्ञानप्रयुक्त भय प्रकाशित होता है जो मनुष्य को आत्म चिन्ता के बिना हो आत्म रक्षा के लिये मार्ग दिख लाता है।

'क्रोध' में प्रायः ज्ञानशक्ति का न रहना प्रत्यक्ष ही है। फल के बिना विचार ही क्रोध उपज आता है; बिना विवेचनाही के यह अपकार करने वाले विषय को और अपने को प्रकाशित करता है। चाहे वह विषय जीव हो या निर्जीव, प्रोढ़ वयस में भी, जब कि आत्मरक्षा के उत्तम उपाय प्रस्तुत रहते हैं, यह बहुत काल तक मनुष्यों को विस्मय में डाले रहता है और अपनी निवेदनाधी (suggestion) से बहुत व्याकुल करता है (वा ज्ञेय देता है) और दुष्टता के सबही प्रकार के विचारशीलज्ञान का इसका दधाना (वा जीतना) ही न कि उत्पन्न करना स्पष्ट कार्य है; इन बातों से इसका स्वभावप्रेरित लक्षण हमलोगों के प्रबोध (वा विश्वास) में अवश्यही आकर जमजाता है। ज्ञानिकता के संग अपना सम्बन्ध बिना विचार ही हुए प्रत्येक प्रकार के बाधा और अपकार के विरुद्ध यह एकाएक उठखड़ा होता है।

अबतक जो कुछ कहा है इससे और विशेष करके प्रकृति का इतिहास देखने से यह प्रत्यक्ष होगा कि यहांतक केवल पशुप्रकृति को अतिरिक्त मनुष्यस्वभाव के विशेष लक्षणों का विषय नहीं लिखा गया है। इसमें से एक भी चित्तसंस्कार 'मनुष्य' से आवश्यक (वा अनिवारणीय) सम्बन्ध नहीं रखते हैं; ये सब 'पदार्थ' से सम्बन्ध रखते हैं; ये पदार्थ मजीव हो सकते हैं, पर इससे अधिक नहीं। यह आप कह सकते हैं कि इनमें से बहुतेरे मनुष्य समाज में अपना प्रधान कार्य करते हैं पर यह आवश्यक नहीं है; यदि हमलोगों में-में मनुष्यत्व निकाल लिया जाय तो भी इन को हमलोगों में वर्तमानता कूट नहीं जायगी। पर अब आधे दूर पर, आधे चित्तसंस्कारों का वर्णन करने पर, हम उस स्थान में पहुँचे हैं जहाँ से आगे शुद्ध मनुष्य स्वभाव का वर्णन होगा।

सद्योगी (active) चित्तसंस्कारों में से दो वर्गों की व्याख्या बाकी है; इनमें से पहिले में यद्यपि सुद्रजन्तुओं से कुछ सम्बन्ध पाया जाता है तो भी मनुष्यत्व (personality) का विशेष तत्व इनमें इतना प्रबल रहता है और मनुष्य के साथ रहने वाले पशुओं में पाये जाने से इनको इतना ऊपर चढ़ाता है कि इन (चित्तसंस्कारों) के वर्णन करने में हमजोगों को यह मानना ही पड़ेगा कि अब सीमा के पार हो रहे हैं, और कि 'मनुष्यहीन लोक' में इन चित्तसंस्कारों का यथोचित (वा शुद्ध) बोध (वा भाव) और परिचय न होगा।

• (२) स्नेह—(अ)मादृषित्वसम्बन्धी स्नेह, (इ) संसर्गिक स्नेह, (उ) करुणा (वा अनुकम्पक स्नेह)।

सुख्य कार्यात्पादक हेतुओं के तृतीय सर्ग में भिन्न भिन्न प्रकार के 'स्नेह' हैं। इनमें आकर्षकशक्ति है; ये हमजोगों के चित्त की दूसरों की ओर खींचते हैं। जीवधारियों का सामने रहना कि जिससे अपने वर्ग का ध्यान आये इनके उपजने के लिये आवश्यक है चाहे वे जीवधारी सभी वर्ग के (अर्थात् मनुष्य) हों या न हों। "मनोविकार" में इसकी भी आवश्यकता नहीं थी। केवल विरोधी वस्तु के सामने आने से यह उपजता है परन्तु इन विरोधी वस्तुओं में भी जीव की आभा उस समय मान लेते हैं। जैसे २ कार्यात्पादक हेतुओं की क्रमशः गणना कर रहे हैं वैसे २ उच्च २ वस्तुओं (या-आसदों) की आवश्यकता होती जाती है। "प्रवृत्ति" में चित्त से खोजे जाने पर बाहरी वस्तु मिल जाती थी। "मनोविकार" में यह क्रम उलट गया, यह आक्रमण करनेवाली वस्तु के आने से उपजता था, पर उन वस्तुओं की उस समय जीवित के ऐसा मानलेने से काम चला जाता था। परन्तु 'स्नेह' इससे भी सन्तुष्ट नहीं होता है। इसके लिये मनुष्यों के समान गरीरधारी जीवों का रहना अपरिहरणीय है (या अत्यावश्यक है)। कम से कम, मनुष्य के सदृश जीवों का रहना, (जो

कि एक प्रकार से मनुष्य समझे जा सकते हैं) तो आवश्यक ही है। पर इनमें स्नेह का व्यापार केवल मौलिक ही भर देखा जाता है। बिना मनुष्यलोक में आये हुए इनका संघा बांध नहीं होने पाता।

“स्नेह” तीन प्रकार का होता है। इनमें से पहिला, जिसमें मनुष्यत्व की आवश्यकता और सभी से बहुत कम है; “मातृपितृ स्नेह” है; जिसके नियम ये हैं कि जिन जीवों पर यह दिखलाया जाय वे (१) हमलोगों के आधीन हम लोगों के सारतत्व का प्रतिरूप (या प्रतिमा) हों, और (२) हमलोगों के आश्रित (या आधीन) हमलोगों के जीवन (या स्थिति) का अनुक्रम हों। यदि इन दोनों मूलसूत्रों में से एक भी अनुपस्थित हो, यदि सन्तान मानवो हो पर अपना न हो, या अपना तो हो पर वह मनुष्य न हो; तो पहिले दृष्टान्त में यह स्नेह घटकर केवल बर्षों के प्रति साधारण दया या मोति भर रह जाता है; और दूसरे में यह भाव उलटकर घृणा, या भय, या चास, हो जाता है। यह बात सुद्रजन्तुओं में इसका कार्य देखने से प्रत्यक्ष है। बालक पर माता का स्नेह और पिता का स्नेह तुल्य ही होता है, यदि कहीं माता में इस का अंश अधिक देखा जाय तो इसका कारण यह जानना चाहिये कि उस सन्तान का पालन माता पर अधिक निर्भर है। जहाँ दोनों पर यह अधीनता बराबर रहती है, जैसे कि पक्षियों में, वहाँ दोनों पर सन्तान की रक्षा का भार भी बराबर रहता है। अतएव माता पिता के स्नेह में भेद का कारण इसकी घटती बढ़ती होना नहीं है, वरन्, इसके उपजने के पूर्वोक्त दो नियमों में से, माता का स्नेह इस ध्यान से सन्तान पर होता है कि वह “माता पिता के जीवन का पराधीन अनुक्रम” है, (continuation) और पिता का इस ध्यान से कि वह “माता पिता के सारतत्व का अतन्त्र प्रतिरूप (या प्रतिमा)” है। इस स्नेह की दो भिन्न सूचक रीति और क्रिया एक दूसरे को पूरा करती है और

घर (या गृहस्थायम) में खो और पुरुष का यथायोग्य मन्वन्ध स्थिर करतो है—माता घर की वस्तुओं से सेवा करती है, और पिता बाहरी वस्तुओं से; माता बच्चे की सहायताकाँची (अर्थात् दूसरे हो पर निर्भर रहने की) व्यवस्था हो की रखना चाहती है • पिता बच्चे की उढ़ती हुई स्वतन्त्रता में प्रसन्न होता है; माता अपने सन्तान से व्यवपन कीत जाने का खेद प्रकाश करती है, पिता जवानों के जाने के लिये अधीर रहता है कि जब उसकी (individuality) व्यक्तित्व जम जायगी (स्थिर हो जायगी) और प्रतिभा (या प्रतिरूप) पूरी तय्यार हो जायगी। यह स्नेह किसी दूसरे में नहीं निभना है पर स्वयं मूलरूप है। यह सुद्रजन्तुओं में अधूरे रूप से देखपड़ता है। मनुष्य में आत्मबोध और बुद्धियुक्त प्रकृतिके होनेके कारण यह उनसे कुछ रूपान्तर होजाता है पर इसके मूल (या सार) शक्ति को उठा नहीं देता है।

द्वितीय प्रकार का स्नेह “ससर्गिक स्नेह” है। यह अपने सहग और तुल्य मनुष्यों के प्रति होता है; पर सम्पूर्णरूप से तुल्य होने से भी काम न चलेगा, कुछ भेद और असमता अवश्य चाहिये, और जैसे कि अपने परिवार में आपस के प्रेम के लिये बल और निर्वनता, पराक्रम और मोन्दर्य, (रक्षा पाने की आशा से) ऊपर देखना और (रक्षा करने की सामर्थ्ययुक्त इच्छा से) नीचे देखना (अर्थात् बड़ी में आया करना और छोटी को रक्षा करना) इत्यादिक भिन्नावट अत्यावश्यक (या तात्विक) है; उसी प्रकार से, बड़ी मंडलों में, वास्तविक प्रेमबंधक कारण एक दूसरे के छटी का पूरा करना हो है; निःस्वन्देह, पुरुष और स्त्री, स्थान और लड़के, के प्रेम में असमता एक आवश्यक अंग है, और इस

• इस दृश में प्रायः देखा जाता है कि स्त्रिया अपने लड़कों की वचपन में खेलते देखना अधिक पसन्द करती हैं यहाँ तक विवाहादिक उत्सव भी उसी व्यवस्था में करना चाहती हैं, इसका कारण एक यह भी मान्य होता है।

में कोई सन्देह नहीं देख पड़ता है कि वैसी ही घटी पूरी करने की आवश्यकता साधारण मनुष्य सम्बन्ध में भी है। हाँ इनमें इतना भेद तो है कि घरेलू सम्बन्ध में असमता या भेद प्रधान और मूल तत्व है जो कि प्रकृति की समता के भीतर मनोहर भावार्थ (या असमत्कार) डालता है, सामाजिक सम्बन्धों में संगति (या सहवास) या सदृशता ही दया का नेत्र (या लड़) डालता है और सब विरोधी विषयों में एक प्रकार की एकता पैठाता है। पहिला 'भेद' पर स्थिर रहता है और दूसरा 'समस्या' (या अखंडता) पर; यद्यपि इनमें से कोई भी बिना दूसरे के नहीं रह सकता। घरेलू और सामाजिक सम्बन्ध एक दूसरे को पूरा करते हैं; तिसपर भी ये दोनों स्वतंत्र हैं; और एक दूसरे से नहीं उपज सकता; ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। बहुत ही कम आदमों ऐसे मिलेंगे जो अपने परिवार और साथी दोनों ही पर पूरा प्रेम रख सकते हों और जो घरेलू प्रेम के खिंचाव को बिना काम किये ही अपने बराबर के लोगों पर (अर्थात् संगियों पर) पूर्ण (बहुत) स्नेह रखें।

"भाषा" (या बोली) जो आन्तरिक विचार और अनुभव के कड़ने और जानने का स्वाभाविक ज्ञान है इस कल्यायुक्त अन्तर्बोध का चिह्न है और यह सांसारिक सन्देह कदां तक फैलता है इसका यह सर्व-कालिक परख (परीक्षा) भी है। यह भाषा परस्पर ज्ञान का जितना ही अधिक पथ बनाती जाती है ठीक उतनी ही अधिक शक्ति से ससर्गिक भाव अपना अधिकार प्रकाश करता जाता है। विदेशी भाषा प्रायः स्वभाषा को भी बिलग करती है अर्थात् विदेशी भाषा बोलने वाले लोगों से स्नेह प्रायः नहीं होने पाता है; यहां तक कि एक देश वा जाति के लोगों में भी जो एक प्रकार की बोली एक समूह के लोगों को दूसरे समूह से पृथक् करती है वह उन समूहों के स्नेह और मेन की सीमा बतलाती है। मैथिल और महाराष्ट्री बोलने

में वह स्नेह होना कठिन है जो मैयिन्न बोलने वालों में प्रापुस में हो सकता है अतएव भाज कल प्रत्येक गांव की बोली भिन्न २ हो जाने से प्रायः देखा जाता है कि एक गांव के लोग दूसरे गांव वाले से पूरा स्नेह नहीं रख सकते। शब्दों में यह शक्ति रहने का कारण यह है कि हमलोगों को मनुष्यता की कल्पना (Ideal of humanity) से जो मिला रहता है उस से सहानुभूति और जो उससे विरोध रखता है या भिन्न होता है उससे घृणा होती है। इसी कारण से शब्द हेतु मेल पैदा करता है या घिन वा चिढ़ दिखता है। और खेद और घृणा का सजीव विषय देख पड़ता है। अतएव संसर्गिक खेद वही है जो हमलोगों के स्वभाव (वा-प्रकृति) की एकता के ज्ञान से उपजता है।

तोसरे प्रकार का खेद " करुणा " है जो दूसरे की विपत्ति (योड़ा) देख कर उपजती है। इसकी शोघता (फुर्ती) और व्यग्रता ही से इसका स्वभाव प्रेरित होता हृद रूप से प्रमाणित है। लड़कपन में और जवानी में, सभ्य मनुष्यों में और वैसेही जंगली लोगों में यहां तक कि, जानवरों में भी जिन में मनुष्य स्वभाव (वा मनुष्यत्व) आगया है, सभी में केवल विपत्ति देखने ही से यह तुरत उपजती है और प्रथम क्षण में जितनी उग्र (या प्रचण्ड) देख पड़ेगी उतनी फिर नहीं। यह किसी स्वार्थ से नहीं उपजती है। यदि कहिये कि दूसरे के दुःख को मानो अपना समझ कर लोग उस पर करुणा या दया प्रकाश करते हैं पर तो भी अपने को दूसरे के स्थान में रख कर इसका अनुभव करते हैं इस लिये इस कारण का पात्र वही दूसरे के स्थान में रखी हुई आत्मा है और न कि वह आत्मा जो कि सद्यः अपने शरीर में उपस्थित है। दूसरे के दुःख को जिस समय अपना समझ कर हम शोक प्रकाश करते हैं उस समय अपने को हमलोग भूल जाते हैं और सामने खड़े हुए दूसरे जीव की रक्षा करने की दौड़ते हैं। यह भी जानना चाहिये कि यह कोई बात नहीं है

कि जिस दुःख का अनुभव स्वयं न हो चुका हो उसका लक्षण दूसरे में देख कर हमलोग उसे न समझ सकें और हमारे मन में कुछ न आवे। सच यह है कि जो कोई बोध हमलोगों के गमनीय है अर्थात् जिसकी समझने या अनुभव करने की शक्ति हमलोगों में है उसका भाव हमलोग उसके स्वाभाविक लक्षणों से समझ जायेंगे चाहे उसका अनुभव किये ही या नहीं। यह बहुत बार देखा जाता है कि किसी शोक या उदासी का ज्ञान पहिले अपनी कर्षणाही द्वारा हमलोगों को होता है।

दूसरे के दुःख में सहानुभूति (Sympathy) और दूसरे के सुख में सहानुभूति की तुलना करें तो पहिले की फुर्ती [सज्जरता] और उग्रता देख कर, मनुष्यों के स्वभाव और उनकी भाग्य के आपस की उपयुक्तता का एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिलेगा। जो संगी सुख और दुःख में है वह हमलोगों के प्यार का आसरा देख सकता है या प्रयोजन पढ़ने पर इसकी छोड़ भी दे सकता है पर दुखिये हमलोगों की सहायता चाहते हैं और इसी पर निर्भर रहते हैं और यदि प्यार के नाई दया में विलम्ब किया जाय तो वे दुखिये विलम्ब होने से नष्ट होजायेंगे। विपत्ति (या आपद) उद्दण्ड प्रवल पार शोष बढ़ने वाली विमारी है जिसमें तात्कालिक शोकसो और सावधानो से शोषधि प्रयोग की आवश्यकता है और देखने वाले के जो में कर्षणा जगाने की शक्ति इसमें रहने के कारण यह अपने वैद्य को तुरत ही बुला लाता है और आवश्यक शोषधि ले लेता है।

कर्षणा (या दया) और इसके तात्कालिक प्रकाश के संसार में रहने से सिद्ध है कि दुःख और शोक इस प्रकृति में भूत नहीं है (अर्थात् कर्ता ने इन को भूत से नहीं रच दिया) क्योंकि इनके लिये योग्य उपाय [शोषधि] भी ईश्वर ने रचा है, और इससे मालूम होता है कि परमोक्त या पारलौकिक लाभ पाने के लिये शोक मानो शिष्टा स्वरूप है।

[४] मनः कल्पना—[५] आशय [६] प्रमंसा [७] सम्मान [भक्ति] ।

जैसे कि प्रथम वर्ग के चित्त संस्कार मनुष्यलोक के नीचे हो वे वैसे इस अन्तिम वर्ग के चित्त संस्कार मनुष्यलोक के ऊपर चढ़ते हैं। चतुर्थ वर्ग से “मनः कल्पना” है जो मानसिक सम्बन्धों को धीरे धीरे धारणा के अर्थात् चित्त के भासदके विचार चिन्ता, या बोध के विषय है जो हमलोगों के ऊपर है परन्तु भी हमलोगों से सम्बन्ध सम्भव है कि रहते हैं जैसे “प्रकृति” हमलोगों को अपने से बाहर से आती है; पर यह नहीं जानते कि किधर, और “मनोविकार” हम लोको के चर्च [या विज्ञाती] वस्तुओं को हमलोगों से हटाता है चाहे वह पदार्थ हो या मनुष्य हो और ‘ज्ञेय’ हमलोगों के स्पर्श [या सज्जाती] वस्तुओं को और हमलोगों को खींचता है जो वस्तु केवल मनुष्य हो सकता है चाहे समान हो या असमान। उसी प्रकार से ‘मनः कल्पना’ काम [या लालसा] करके हमलोगों से उत्कृष्ट विषय को धीरे धीरे आती है, चाहे वह विषय मनुष्य सम्बन्धी हो या नहीं। यह तीन प्रकार की है और यह विभाग हमलोगों की प्रकृति के तीनों मनः शक्तियों [faculties] और उन पर रचित तीनों धारणा (या विद्याओं) से मिलता है; यह निम्न लिखित सारणी से स्पष्ट होगा।

मनः शक्ति— [१] बुद्धि विषयक [२] भावना [या कल्पन] विषयक [३] नीति विषयक।

शास्त्र [या विद्या]—(१) तर्क शास्त्र—(२) सौन्दर्यशास्त्र—(३) कर्तव्यावर्तव्य शास्त्र।

मनः कल्पना—(१) आशय (२) प्रमंसा (स्तुति)—(३) सम्मान (या भक्ति)

आशय कार्यो- का कारण पूछता है; प्रमंसा सौन्दर्य को धीरे धीरे आती है; और सम्मान (या भक्ति) ऊपर उन्नततम भगवांन की ओर ताकता है।

‘आश्चर्य’ प्रथम [या मुख्य] बुद्धिविषयक चिन्तन-संस्कार है जिसमें सब तत्त्वज्ञान [philosophy] निकलता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिये पहिले ‘आश्चर्य’ और ‘विस्मय’ में भेद जान लेना चाहिये। ‘विस्मय’ तभी होता है जब पहिले से मन में किसी एक प्रकार का ध्यान किसी विषय के बारे में बँधा हुआ है और अब उसके विरुद्ध देखते हैं; जैसे कि किसी मित्र को जानते हैं कि ‘आज कल इङ्ग्लैण्ड में है और उसको ‘आज सोज-फरपुर में देखें; या, कोई इन्द्रजाल हमारे हमाल को ले कर बिधरे बिधरे कर डाले और फिर तुरतही उसको समूचा निका ले। जहाँ पूर्वज्ञान नहीं है वहाँ यह भाव नहीं उपज सकता और इससे यह भाव छोटे बच्च के मन में नहीं उपज सकता कि जिसमें विषयों का अभी कोई व्यवहारिक पर्याय (या क्रम) नहीं बँधा है, और जिसके लिये एक विषय दूसरे से अधिक अनजाना या अनूठा नहीं है। ‘आश्चर्य’ नये और अनपेक्षित [या ‘आकस्मिक’] विषय का फल है, अर्थात् प्रत्येक घटना का जिसके लिये अबतक कोई ज्ञान न पड़ा है पर जो कि नवीन प्रकृति में प्रकाशित हुआ है। इसमें पुराने अनुभव या पूर्व प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब तक वस्तुओं की नियत चाल न जान ली जा तब तक ‘आश्चर्य’ हो रहेगा और अनुभव और विद्या [या ज्ञान] उपार्जन करने का समय व्यवहार इसी मनः कल्पना का लगातार [या निरंतर] साधन है। काल की गति से यह भाव कुंठित हो जाता है और तब केवल अपूर्व ही वस्तुओं में नवीनता पाते हैं। हमारी समझ में प्रकृति का सृष्टा क्रम यह है—(१) ‘आश्चर्य’ अनजाने हुए में (२) ज्ञान और प्रतीक्षा जानें हुए में; [३] ‘विस्मय’ अनोखे विषय में। ‘आश्चर्य’ विशेष करके लड़कपन में प्रबल रहता है; और लड़कपन के प्रलोभन (या ध्यान) का मुख्य कारण इसी की विद्यमानता है। लड़कपन के बाद भी यह अपने शक्ति तब देख जाता है

जब हमलोग नये नये विचार के क्षेत्र में पहुँचते हैं चाहे वैज्ञानिक आकर्षण शक्ति वहाँ ले जाय, या उत्पादक प्रकृति जो ज्ञात वस्तु में वह रंग देखजाती है जो हमलोग उसमें देना भूल गये थे और जो, जीवन और संसार और हमलोगों के स्वभाव में नूतन दृश्य प्रकाश (या प्रत्यक्ष) करता है । आलसी लोग, जो केवल जीवन के अपरिहरणीय विषयों को जान कर सन्तुष्ट हो कर सो जाते हैं आर्य करना क्या कहलाता है सो भी भूल जाते हैं और तभी जागते हैं जब कभी कोई विषय स्वयं जाकर उनकी दैनिक गति में बाधा डालता है । पर यह तो संभलापन की जड़ता है, आका की जीवित दर्शन शक्ति नहीं । जहाँ तक इस आलस को रोकते रहियेगा तथा नये नये विषयों पर ध्यान दीजियेगा वहाँ तक यह लड़कपन का ' आर्य ' जन्म भर चिरस्थायी रहेगा । और यह बड़ा भारी कारण है कि किसी मनुष्य का स्वभाव थोड़े दिनों में फीका पड़जाता है और किसी का सदा ताजा रहता है । पद्य काव्य और धर्म का यह काम है कि आर्य के धारा में बार २ हमलोगों को डुबोवें कि जिस से हमलोगों को प्यास बुझ जाय और यकायक जी सठें । अतः एव जानने के पड़िले आर्य किया और अधिक जानने के पड़िले फिर भी आर्य करना अवश्य होगा ।

'प्रशंसा' और आर्य भी लोग मिला देते हैं इसलिये इनका भी भेद जान लेना आवश्यक है । आर्य कारण के छोज में गुप्त और अज्ञात की ओर जाता है; 'प्रशंसा'—अर्थात् सौन्दर्य का ज्ञान—मन में विद्यमान वस्तु की ओर जाती है, और उस वस्तु का स्कार है । वह क्या है जिसके कारण हमलोग किसी वस्तु को सुन्दर कहते और वैसा ही अनुभव करते हैं; इतनी भिन्न २ वस्तुओं में सौन्दर्य का कौन सा सामान्य हेतु है;—आकार और रंग और संगीत में, कार्य और स्वभाव में, प्रकृति, संहित्य और शिक्षाविद्या में;—इतनी भिन्न २ वस्तुओं में सौन्दर्य

का कौन सा सामान्य (common) हेतु है। यह भी प्रश्न कठिन और लाभकारी है, पर यह विषय दूसरे शास्त्र का होने के कारण यहां नहीं लिखा जायगा। इसके बारे में यहां इतना ही कहना यथेष्ट है कि यह मनः कल्पना और सत्र दूसरों से विशेष करके भिन्न २ है। एक तत्वज्ञानी ने कहा है कि सौन्दर्य के पहिचानने का कोई लक्षण नहीं है; यह वर्तमान रहता है और स्वयं प्रत्यक्ष (या व्यक्त, प्रकाशित) होता है। आप इसको दिखला सकते हैं पर सिद्ध नहीं कर सकते। प्रशंसा के पात्र रमणीय (या रुचिर) होने के कारण सुन्दर नहीं देख पड़ते, पर सुन्दर होने के कारण रुचिर (रमणीय, प्रसन्नताकारक) देख पड़ते हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिन में कोई सुन्दरता न रहने पर भी सुन्दर देख पड़ते हैं। सब मनुष्यों में और सब जातियों में देखा गया है कि तत्त्वतः सौन्दर्य का परिणाम एक ही है। पर हां, संयोग से और ऊपरी वस्तुओं से यह मनःकल्पना बहुत रूपांतर होने के योग्य भी है। जैसे, एक वैज्ञानिक माता-मुँह दाग वाली स्त्रियों को बहुत सुन्दर कहा करते थे क्योंकि वह लड़पन में एक माता-मुँह-दाग-वाली लड़की पर स्नेह न रखते थे, और एक दूसरे तत्ववेत्ता गानेवाली बालाओं को शुरु-पा होने पर भी बहुत सुन्दर समझते थे।

यह अनुभव (या प्रशंसा) मनुष्यों में एकसां नहीं रहता है किसी में बहुत और किसी में थोड़ा। किसी २ में यह बहुत धुंधला और भ्रष्टा रहता है, उनके लिये चित्रकारों की 'सौन्दर्य-दृष्टि' (अर्थात् सुन्दरता पहिचानने की शक्ति) अमूलक, कल्पित वूझ पड़ती है। जो सभाविक (अर्थात् जन्मही से) चित्रकार है उसमें यह प्रबल और उग्र रहती है; सौन्दर्य की दृष्टि उसके ज्ञान में इतनी उज्ज्वल और स्पष्ट रहती है कि इसको प्रकाशित करने के लिये वह इससे बारम्बार प्रेरित किया जाता है; और सामान्य लोग उसके कथन (या व्याख्यान) को प्रकृति सिद्ध-मा-

नते हैं क्योंकि यह उनसे निज पक्ष प्रकाशित अनुभव से मिलता है; अर्थात् जो भाव उनके चित्त में कुछ २ पङ्क्ति से या पर वे श्रय उसको अच्छी तरह से प्रभाव नहीं कर सकते थे, वही बात जब दूसरा आदमी साष्टरूप से दिखलाता है तो वे लोग भी उसको सच्चा मानते हैं। यह कहावत बहुत सच है कि (*poeta nascitur, non fit*) 'कवि जन्म ही से (कवि) होता है, न कि बनाया जाता है; अर्थात् कवि स्वभाव ही से होता है न कि विद्याभ्यास से; जो कवि होने वाला रहता है उसमें काव्य करने की शक्ति जन्म ही से रहती है। इस ईश्वरदत्त शक्ति को वे सभी लोग मौलिक मानते जिन्होंने कभी भी ऐसे लड़के को देखा होगा जिसकी भाषा ऐसी कल्पना (या अनुभव) शील है जिससे कि वह आप ही आप सौन्दर्य की भाषा को समझ सकता है, कभी भी गंवारपन (बेढव बनावट) या शोभा (सौन्दर्य) के रूप, गन्ध या गति को बतलाने से नहीं चुकता है, और अनुभव के प्रत्येक चतुर (दर्पजनक) मेल (*congruity*) को शीघ्र ग्रहण करता है।

अन्तिम मनःकल्पना "सन्धान" (भक्ति) है जो उत्तमोत्तम ज्ञान (भलाई) को पहिचानता है। प्रथम दृष्टि में सन्धान को और सब चित्त संस्कारों के साथ रखना असंगत देख पड़ेगा, पर यह ऐसा नहीं है। यद्यपि सदसदाचार सम्बन्धी और भक्ति सम्बन्धी अन्तर्जोष में अति निकट (या अन्तर्गत) सम्बन्ध है और दोनों एक ही परिणाम की ओर झुकते हैं; तथापि हम उनकी समता को नहीं मानते।

यह सब चित्तसंस्कारों से उत्कृष्ट है और अपने से उत्तम गुण (या स्वभाव) वाले मनुष्य को देखने से उत्पन्न होता है। उत्तमोत्तम भलाई या उत्तमोत्तम जीवन की ओर हृदय का आपसे आप जाना ही 'सन्धान' (भक्ति) है। प्रगट् और और पुष्पाका-ओं के अतिरिक्त सबच विषयों पर भी यह भरोसा करके जाता

है, जो इससे उत्तम और उत्कृष्ट हैं और उनके सामने नम्र हो कर उनका सत्कार करता है।

सम्मान (भक्ति) प्रत्युत्तम प्रकार का सदसदाचार सम्बन्धी अन्तर्बोध है। इससे और निर्वन्ध के अनुभव से घनिष्ठ सम्बन्ध है, पर ये दोनों एक ही (या समान) नहीं हैं। निर्वन्ध का ज्ञान नियारक है; यह निकट आशायों का अनुसरण करने से रोकता है। 'सम्मान' (भक्ति) आशायान और प्रेमयुक्त है, और प्रसन्नता से उत्कृष्ट चित्तसंस्कार और उत्कृष्ट स्वभाव (या गुण) वाले की ओर आशा के सहित ताकता है।

यह बात कि हमलोग पहिले अपने ही चित्तसंस्कारों का विचार करते हैं, 'सम्मान' (भक्ति) को मुख्य और स्रच्छन्द चित्तसंस्कार होने से नहीं रोकती है। अपने कर्तव्याकर्तव्य ज्ञान में की उत्तम भलाई को स्पष्ट रूप से बिना जाने ही सम्मान (भक्ति) हमलोगों के धर्मविषयक बड़े लोगों और ईश्वर की ओर भी जा सकता है, और इस कारण से यह 'मुख्य सच्चन ज्ञान' है क्योंकि इसके लिये कोई आत्म बोध की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर यदि अपने भीतरी उत्कृष्ट चित्तसंस्कार का गुप्त बोध न रहता तो उत्कृष्ट स्वभाव (या गुण) के लिये ऐसा स्रच्छन्द 'सम्मान' (भक्ति) न हो सकता, और इस गुप्त अन्तर्बोध के कारण हमलोग 'सम्मान' (भक्ति) के बारे में भी कह सकते हैं कि हमलोग अनुमान से पहिले ही चित्तसंस्कारों का विचार करते हैं।

चित्तसंस्कारों का ऊपर लिखा हुआ क्रम स्वाभाविक (या प्राकृतिक) क्रम है और अपने बाहरी परस्पर सम्बन्धियों को क्रमशः बढ़ते हुए गौरव से मिलाता जुड़ता है। 'प्रवृत्ति' केवल अवस्था से परस्पर सम्बन्ध रखती है, "मनोविकार" कारण से "संज्ञ" मनुष्य (शारीरिक आसन्न) से, और "मनःकल्पना" पूर्ण सिद्धि से परस्पर सम्बन्ध रखती है।

यद्यपि कालक्रम से मनःकल्पना आत्मबोध के अनन्तर उत्पन्न होती है और जब तक ज्ञात वस्तुओं से मनुष्य अपनी आत्मा को अलग न जानले तब तक इसका उत्पन्न होना असम्भव है, तथापि यह 'मुख्य' ही चित्तसंस्कार है, 'गौण' नहीं, क्योंकि इसकी निज आत्मा या इसके भावों से कोई समाव नहीं रहता है और यह मनुष्य को फिर भी आत्म-विस्मृति अवस्था में ले जाता है अर्थात् मनुष्य इसकी विद्यमानता में अपने को भूल जाता है । इसका आशय सदा स्मार्थहीन और निज समुद्रता के ध्यान से भी हीन रहता है ।

(२) गौणरूपान्तर के लक्षण ।

पूर्वोक्त नारदो "मुख्य" कार्योत्पादक हेतु तत्त्वतः कर्म करने में स्वार्थहीन है, ये हमलोगों को बिना इच्छा और फल के सोने का अवसर दिये हुए हमलोगों को इधर-उधर दौड़ाया करते हैं परन्तु जब ये आत्म-बोध युक्त प्रकृति में आते हैं तब हम लोग तुरत उनके व्यापार को जान लेते हैं । उनमें से प्रत्येक अपना दृष्ट प्राप्त करने में एक विशेष प्रकार की तृप्ति (या सुख) देता है; और दूसरी बार इसके उपजाने के समय कुछ पहलेही से इसके परिणाम का अनुभव चित्त में रहता है । यह प्रत्यक्ष है कि ये भिन्न २ सृष्टियाँ स्वयं भी 'दृष्ट' हो सकती हैं और इनके पानेकी रुचि नए कार्योत्पादक हेतु संस्थापन करेगी । ये नये चित्त-संस्कार पूर्वोक्त चित्त संस्कारों के साथ अनेक प्रकार से मिला जाते हैं और बहुधा उनसे उत्तम गिने जाते हैं । येही "गौण" कार्योत्पादक हेतु कहे जाते हैं और लाभ युक्त प्रकृति या हमलोगों में कोई अवस्था उपजाने की प्रवृत्ति इच्छाही इनका लक्षण है । इनकी ऐसी मुख्य चित्त-संस्कारों का केवल आत्म-बोधयुक्त विरुद्ध पक्ष है । इस विषय में आत्म बोध का अभिप्राय यह समझना चाहिये कि गौण चित्त-संस्कार में पहिले ही से यह ज्ञान रहता है कि इनके अनुसार कार्य करनेका परिणाम अपने ऊपर क्या होगा और इनसे क्या अनुभव होगा ।

(१) गौण प्रवृत्ति (अ) विनाश-प्रेम (इ) धन प्रेम (उ) पराक्रम-प्रेम ।

“प्रवृत्ति” गौण रूपान्तरों को मन में ध्यान कर के पहिचानना उतना कठिन नहीं है पर उनकी पहिचानने के लिये योग्य शब्दों को रखना बहुत कठिन है, क्योंकि जब वे अत्यन्तता की ओर की ग्रहण करते हैं तभी उनके ऊपर लोगों का ध्यान पड़ता है और उनकी कोई संज्ञा होती है। और तब भी एक के साथ कई एक मिले रहते हैं और वह संज्ञा किसी एक इच्छा को ठीक २ नहीं बतलाती है। जैसे कि ‘सुधा’ या ‘संभोगेच्छा’ के झपड़ी की कार्योत्पदक हेतु माने तो इनमें से किसी के लिये कोई समपक्षी (Neutral) नाम न मिलेगा। प्रायः लोग निम्नलिखित शब्द गौण प्रवृत्तियों के लिये प्रयोग करते हैं। कामासक्ति, विषयासक्ति, मतवाचापन, मद्योन्मत्तता, अत्याहार, जिभचलापन, सुखादुता, शारीरिक सुखानुराग, कामाग्नि, मैयुनेच्छा, लम्पटपन, इनमेंसे कोईभी दोष-हीन नहीं है। सुधा और संभोगेच्छा ज्योंही आत्म-बोध युक्त अवस्था में पहुँच कर शुद्ध वित्त-संस्कार के बदले इष्ट होते हैं त्योंही उनके लिये निन्दा के शब्द प्रयोग किये जाते हैं। यह बात बहुत सार्थक है इससे यह प्रकाशित होता है कि यह उनकी शुद्ध और आरोग्यजनक अवस्था नहीं है और यह कि अपनी मन मानता से अपनी कामना को संतुष्ट करने में ये कुत्खितरूप धारण करते हैं।

सुधा और संभोगेच्छा का गौण “विनाश-प्रेम” के लग भग समपक्षी नाम से पुकारा जा सकता है क्योंकि यद्यपि इस शब्द का भी और दूसरे २ झिड़ा और अलहाद की इच्छा में प्रयोग किया जाता है तथापि इस शब्द का अर्थ इसी विषय में पहिले पहिल लगता है।

सर्वशून्य अंग-विच्छेद का गौण रूपान्तर वही लोगों के अपने बल की विद्या (जैसे कि कुत्तो मारना) में पूर्ण होने की इच्छा

में देखा जाता है। पराक्रम के आनन्द काम का उपयोग करना "पराक्रम प्रेम" कहा जाता है चाहे वह पराक्रम शारीरिक प्रकृति के विजय में दिखलाया जाय या मनुष्यों की इच्छा पर प्रभुता दिखलाने में। कुछ न कुछ कार्य करते रहने की इच्छा चाहे उससे दूसरे की क्षति भी हो जो वालकों में देखी जाती है वह इसी का मौलिक (या प्रथम) रूप है। इसी की पक्ष प्रवस्था में बहुत से छोटे २ विषय, जैसे कि रक्षणीय (या आश्रित) जीवों की प्रार्थना, परोपकार की इच्छा, भय की चौकसी और पूर्व-दृष्टि इत्यादिक इसमें आकर मिल जाते हैं। पर इसका सार लक्षण प्रतिवन्धी (या बाधाधी) को ब्रह्म करनी या रोकने में देखा जाता है।

"धन प्रेम" पूर्वोक्त दोनों चित्त संस्कारों—विश्वास प्रेम और पराक्रम प्रेम का केवल योगिक फल है पर इसमें पराक्रम प्रेम का अंग अधिक रहता है। संपूर्णतया लज्जित और प्रति निधि रूप वस्तु पर इसकी गति होने ही से इसका स्वयं लज्जित होना प्रत्यक्ष है। धन का बहुमान (या मोल) इसी में है कि यह आराम और विश्वास के पदार्थों पर अधिकार देता है और मर्यादा कीर्ति अधिकार प्रताप और अभिजातियों की पूर्ति का साधक (या कारण) है। इन्हीं कारणों से धन कामना का पात्र होता है। यद्यपि पीछे यह स्वयं ही इष्ट पदार्थ और लोभी के मन में यह एक भिन्न ही जानसा होजाता है तथापि उसमें भी धन बचावे और अधिकार का चिह्न हो यह ध्यान रहता ही है। अब सूत्र को देखते हैं कि अपने धन के सब लाभों को त्याग कर धन होन (या दरिद्र) की दगा को ग्रहण करता है तब अनुमान में यह आता है कि यह मोल लेने के योग्य सब वस्तुओं से विरक्त है, अर्थात् किसी वस्तु को चाहना। इससे लो में ह्रास हो नहीं, पर यह सत्य नहीं है। उससे मन की भी कामना विमोहित कर रही है अपने उत्तराधिकारी का योग

स्थिर रख कर या विरोधी बाधाओं को रोक कर भविष्यतः द-
रिद्रता और असहायता के भय को रोकने की चिन्ता उसके ध्या-
न में हो सकती है ।

(२) गौण मनोविकार (घ) द्वेष (या डाढ़) (ङ) प्रति
हिंसा-शीलता (च) संदेह-शीलता ।

मनोविकार प्राक्-बोध युक्त होकर प्रसिद्ध और अभ्यस्त-रूप
धारण करते हैं । मुख्य मनोविकार मगोहर (या सुखद) न
होने के कारण लोग समझेंगे कि इस के बढ़ाने की रुचि किसी
की न होगी पर ऐसा नहीं है । मनुष्य को इसकी चाट पड़
जाती है और कोई २ बिना घृणा क्रोध या भय के कलपाते
नहीं हैं । सच तो यह है कि कोई कार्योत्पादक हेतु ऐसा नहीं
है जो अपना इष्ट (End) पाने में शान्ति और सन्तुष्टता न
पावे यहाँ तक कि क्रोधादिक मनोविकार के मन में आ जाने
से जब वे उसका कार्य पूरा करते हैं तो एक प्रकार का भार उ-
तरा सा उसे मालूम पड़ता है ।

घृणा का अनुराग "द्वेष" (या डाढ़) कहा जाता है । द्विद्र
दुंदने की बान भी इसी का रूपान्तर है । क्रोध को बढ़ाने और
उससे अनुराग रखने को "प्रति-हिंसा-शीलता" कहते हैं और
ऐसे ही भय को चित्त में प्रत्येक विषय में बनाए रखने को "सं-
देह-शीलता या अविश्वास" कहते हैं । व्यहार में ऐसे २ स्वभाव
के लोग प्रायः देखे जाते हैं ।

द्वेषी आदमी दूसरों को देखते-हो उन लोगों में जो कुछ
उसको अपने विरुद्ध देख पड़ेगा उसको प्रकाशित करेगा, अव-
गुणों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहेगा, नई और विरक्त बातों
का बुरा अर्थ लगावेगा और उपहास करेगा । दूसरों के कलङ्क
को बड़ो घाह (अनुराग) से छाही मनुष्य चुनता है । आपकी
मित्र में जो कुछ अवगुण उसने पाया है सो सब आपको मानो
विश्वास पात्र मान कर कहेगा और यदि आप उसकी बातों

को झूठा प्रमाणित करेगी तो कुट जायगा । संसार के नपियों में से प्रायः पाँचे ऐसे ही दुष्ट स्वभाव के होते हैं । दूसरों की पातति बोलो या आचरण में छोटी छोटी अपाधारण बातें देखकर—जैसे कि टेढ़ी नाक, विशेष रंग का बाल, नकियाना, बहुत हँसी या बहुत थोड़ा बोलना, इत्यादिक—जो लोग घृणा करते हैं वे थोड़े इस अभ्यास को बढ़ाते २ अपनी इस अविचार-बुद्धि से दास हो जाते हैं और तब तनिक सा भी चिढ़ पाने पर पड़िसे अनुमान करती तब-विश्वास और तब प्रकाश करते हैं । झूठ कालक लगाने वालों का अधिक तरह यही स्वभाविक इतिहास रहना चाहिये ।

इसी प्रकार से प्रति-हिंसा-शील मनुष्य क्रोध का प्रवकाश खोज २ कर निकालेगा और वास्तविक या कल्पित अपराधी (या हिंसा) के लिये दण्ड देगा (या हानि पहुँचावेगा) जो भी सदा विचार-कर्ता या पंथों के द्वारा नहीं पर सब लोगों के सामने दोष लगा कर अथवा गुप्त रूप से डाँट कर और झिड़क कर हानि पूर्ण करने के लिये दावा कर के । ऐसे भाग्यवाली थोड़े ही होंगे जिन्हें ऐसे आदमी से कभी भेट न भई हो, जो सदा यह कथा करता है कि यह संसार बड़ा दुष्ट है; असुख ने आज मेरी यह बुराई की है इत्यादि । ऐसा आदमी सदा दूसरों से बदला लेने के लिये भगड़ता है । यदि अपना कुछ लाभ सोच कर वह स्वयं अपने देरी से बदला नहीं ले सकता है, तो वह बड़ी सन्तुष्टता से देखता रहता है कि उसके बिना किये ही देव घटना से उसका प्रतिकार हो गया ।

सन्देह शील मनुष्य अपने लिये भय मानो गढ़ता रहता है । वह ऐसे घर में रहता है कि मानी किसी ने चेतावनी की चीठी उसके पास भेजी हो कि डाकू लोग आकर थोड़ी देर में उसको घेर लेंगे । उसका बूझ पड़ता है कि समूची प्रकृति और मनुष्य जाति मेल करके उसके विरुद्ध खड़े होंगे यदि उसे सदा ही होती है

तो वह मृत्युपत्र लिखने को तत्पर हो जाता है, लड़कों को बुखार आने से वह समझता है कि वे अब अच्छे न होंगे, नया कपड़ा नहीं सिलवाता है कि कदाचित्त कोई ऐसा दरजो उसे न मिले जिसके घर में लाल बुखार जारी है, कोठी से अपना खाता उठा लेता है क्योंकि नए गुमास्ते की दृष्टि उसे अच्छी नहीं लगती अपनी स्त्री की उसकी परम हितकारिनी सहेली की हल्ला कह कर चौकस रहने को उसको कहता है। यदि कहीं वह विद्वान रहा तो इतिहास लिखने वालों को भूठा, कवियों को शब्द चोर, नीति लेखकों और धर्म ग्रन्थकर्ताओं को डिंभो (या भूठा) समझता है। राजाओं को नार्स जो भोजन की सब सामग्रियों की पहिले दूसरे से चिखवा लेते हैं कि कदाचित्त किसी में विष न हो, वह अपनी सब मानसिक शक्तियों को दूसरों के हल को परास्त करने में लगाता है।

जिसमें ये गौण मनोविकार उत्पन्न होते हैं उसमें यह बहुत धा पाया जाता है कि जब उनसे सम्बन्धो मुख्य मनोविकार स्वभावतः प्रारम्भ हो में प्रचंड रहता है। मनोविकार पहरूप की नाईं शरीर की रक्षा किया करते हैं और जब तक इसी काम में लगे रहते हैं तबतक उपयोगी होते हैं पर जब ये मनुष्य के मन पर अधिकार कर बैठते हैं और बुराई को रोकने के बदले स्वयं भी कुछ कार्य करने लगते हैं तो इसका परिणाम उलटा हो जाता है। तब मानसिक शक्तियां भी इसकी सहायता फुर्ती और सुगमता से करने लगती हैं। दीयानुसंधान, बीसी ठोसी मारना, निवारण, विरोधोक्ति आदिक मन के लिये जितनी सुगमता से साध्य हैं उतना नए विषयों का सिरजना नहीं और इसका फल यह होता है कि बहुत विवादकर्ता और विषयद्रोही मनुष्य संसार में होते हैं जो दृष्टा और अस्त्रोकार के प्रतिरिक्त बुद्धि की कोई सामर्थ्य (या शक्ति) नहीं दिखलाते हैं। इसकी फुसलाव (प्रलोभन) में पड़ना जीवन की भीषण को पाहिर

बना डालना है और इस के बदले रसको पीने की भी भयंकर इच्छा के द्वारा इससे निर्मल जल की प्राप्ति की गंवाना है।

(१) गोण स्नेह — रसिकता (Sentimentality)

जय स्नेह चाक-बोध युक्त होता है और उसकी पुनरावृत्ति करने का स्नेह पूर्वक उपयोग किया जाता है तो मन की इस दया को 'रसिकता' कहते हैं। यदि घर के लोगों पर निःकपटता के परिवार स्नेह दिखाने के बदले दया करने से जो लाभ घपना होता है उस लाभ का हेतु उन लोगों की समझा कर उन पर निज लाभार्थ प्रेम दिखलाया जाय, यदि मायियों और अपनी बराबरी के लोगों पर संसर्गिक स्नेह दिखलाने के बदले इस स्नेह के फल को भोगने का कारण (हेतु) इनकी जानकारी के-बल समाज का प्रेम किया जाय, यदि कल्याण के बदले दया जगाने का चक्का या घाट पड़ जाय तो इस विचार को, स्वाभाविक स्वास्थ्य को रसिकता के रोग में पकटना कहना चाहिये। इस व्याधि की कुटिलता इतनी बड़ी है कि जो २ उपाय इसके रोकने के लिये किये जाते हैं उन्हीं से यंत्र बहुधा बढ़ जातो है।

(४) गोण मनः कल्पना — (५) चाक-विद्या [या विद्योपा-र्जन] (६) धर्म में अनुराग।

मनः कल्पनाओं के भी गोण रूपान्तर होते हैं पर इस परिवर्तन से उनमें स्वार्थ धीनता नहीं रहती। फोरे वैज्ञानिक पुरुष अपनी ही के मरण सेज के पास से चाकर चुपचाप अपनी पुस्तकालय में बैठ कर अपना चित्त बहलाने के लिये यह सोचने लगे कि लहू क्यों नाचता है तो वह 'चायर्य' के प्राचीन कार्य नहीं कर रहा है पर 'चायर्य' को अपनी सेवा में स्वयं ला रहा है। जहां विद्या के पीछे मन की शक्ति को जाने देने के बदले मन की शक्ति के पालन के हेतु विद्या उपार्जन करते हैं वहां स्वाभाविक चित्त-संस्कार के बदले प्राप्ति विचारूपी गोण इच्छा भा बैठती है विद्योपार्जन की समय विधि मानसिक विद्याओं के लिये है

और जब बुद्धि प्रौढ़ हो जाती है तभी नये विषयों का अनुसंधान कर सकती है इस से दूझ पड़ेगा कि विद्यार्थी के मन में पहिले गौणही चित्त संस्कार आता है और फिर मुख्य। पर यह बात नहीं है, हां शिक्षक के मन में विद्यार्थी की शिक्षा इष्ट है पर इस से उस के चित्त में कोई विद्या नहीं आती, वह भलेही विद्या (ज्ञान) को अपना इष्ट मान सकता है और उस शिक्षा क्रम की वृद्धि नहीं की जा सकती है जिस में यह देखा जाय कि विद्यार्थी का इष्ट ज्ञान नहीं है पर आरम-उन्नति है। यह क्रम तब तक पूरा नहीं कहा जा सकता है जब तक दोनों भिन्न = चित्त संस्कार एकही समय में क्रमशः बिना परस्पर विरोध के शिक्षक और शिक्षित (विद्यार्थी) के चित्त में रहे। और शिक्षक अपनी प्रवीणता से विद्यार्थी के चित्त में उन विषयों के अनुसंधान (खोज) की इच्छा पैदा करे जो उस की समय प्रकृति की काम में लगावेगा और सब चीजों को समान रखेगा। बहुत दिनों के बाद या असङ्गत हेतुओं के चित्त में पैठ जाने से, सत्य जानने की चाहसा के बदले परिपूर्णता प्राप्त करने की चाहसा हो आती है।

‘ प्रयत्न ’ गौण रूपान्तर में “ शिष्ट विद्या का अनुराग ” स्वाद या रुचि के आनन्दों में आसक्ति या अनुराग होता है। सुन्दर वस्तु के देखने से जो एक निराला भाव उत्पन्न होता है वह इस से नष्ट हो जाता है क्योंकि यह बड़े सावधानी से उस को स्वयं खोजता है, यह अपने को सूक्ष्मदर्शी विचारक बनाकर इन के दोषों पर नाक चढ़ाता है। सहज (या स्वाभाविक) निपुणता (या योग्यता) (*genius*) नियम आपक है, पर स्वाद (*taste*) विवेचक है। जो शक्ति (गुण, योग्यता) नई छवि देख कर नये नियम बनाती है, चाहे पुराने ढाँचों को देख कर नये विषयों की व्याख्या करने के अभ्यास से अवश्य ही विरुद्ध

खड़ी होगी। प्रययवी को भक्तग २ कर के नाचने में सुन्दरता नाय हो जाती है ॥

यह यद्यपि पनूठी बात है पर सत्य है कि 'सम्मान' के भावी को अनुभव करने का चक्का भी पड़ जा सकता है। जब 'धर्मानुगाह' ईश्वर प्रेम के स्थान में आ जाता है, जब स्वयं ईश्वर नहीं, पर ईश्वर विषयक चिन्ता और भाव अन्तर्बोध में वर्तमान रहते हैं, जब ईश्वर के गरण में और ईश्वर के छोकर रहने के बदले केवल मन को काम में लगी रहने के लिये उन के बारे में कोई बात मिलती है, तब यथार्थ धर्म के बदले इस का केवल दृश्य (नाटक) रह जाता है, सत्यता के बदले प्रतिमा रह जाती है, और 'सम्मान' (भक्ति) मानो दर्पण में देख पड़ता है। बड़े भय की बात है कि वर्तमान काल में यह गौण चित्त संस्कार निराशो भक्ति (सम्मान) का स्थान ग्रहण कर रहा है। धर्म और ब्रह्मविद्या (Theology) में यही भेद है कि धर्म मुख्य 'सम्मान' (भक्ति) का, और ब्रह्मविद्या इस के गौणरूपान्तर का प्रकाश है। पूजा में भेद, एक ही धर्म में कई एक सम्पादय से पड़ोसियों के धर्म के बारे में पूछ पूछाई, भिन्न भिन्न मतों का तोलना और समालोचना,— सभी ज्ञान भेद की सीमा को और भी उलझावा करती है और मनुष्यों को एक सत्र निष्कालने के बदले टुकड़े २ करते हैं ॥

(२) मिश्रित कार्योत्पादक हेतु ।

पूर्वोक्त परीक्षा में प्रायः सभी मौलिक चित्त संस्कार आ गये हैं, इस से चाहिये था कि सब कार्य और चित्त विकारों की इन्हीं से अथवा पुरो हो जाती पर बिना कुछ मिश्रण के यह नहीं हो सकता। ये अनेक चित्त संस्कार मिल कर बहुतेरे मिश्रित चित्त संस्कार बन जाते हैं और कोई तो अद्विक और दैवगति-जनित होते हैं, जिन में से कोई २ अभ्यास पटने में इतना मिल जाते हैं कि जुट कर एक हो जाते हैं। मन में दो

या अधिक चित्त संस्कारों का मिल जाना वास्तविक है, और इन के संयोगिक नाम में कुछ घोखा नहीं रहता है। इन के दृष्टान्त—‘प्रयंसा’ (या बड़ाई) का अनुराग (या अभिलाषा), इत्यादिक। ये सब कई मूल चित्त संस्कार से मिलकर बने हैं, जैसे प्रयंसा की अभिलाषा, अर्थात् दूसरों से प्रयंसा पाने की इच्छा, इस में ये सब उपलक्षित होते हैं—प्रयंसा को ग्रहण करने का प्रभाव, क्योंकि अपने को एक प्रयंसित पदार्थ के स्थान में रखता है। ‘सांसारिक स्नेह का भी अंश इस में है, और तब कुछ आत्मा अविश्वास भी रहता है जिस से दूसरों का भरोसा करता है और फिर यह आत्मा अविश्वास भी कई एक चित्त-संस्कारों से विकृत होकर बना है। फिर ‘हिंसा’ (या दूसरों से बढ़ जाने की इच्छा) में ‘पराक्रम प्रेम’ (या अभिलाषा) दो विषयों पर है अर्थात् इस में ईर्ष्या को वस्तु और प्रतिपक्षी मनुष्य दोनों पर अपना बड़प्पन दिखलाना चाहता है, और फिर प्रयंसा प्रेम भी इस में विद्यमान है क्योंकि इस में देखवैया और उन से प्रयंसा पाने की इच्छा दोनों आवश्यक हैं इन के बिना ‘हिंसा’ उत्पन्न नहीं हो सकता।

ये मिश्रित कार्थोत्पादक हेतु निम्न लिखित नियमों से बनते हैं—

(१) स्थानान्तर करने का नियम। किसी दुःखदायक वस्तु से घृणा (या अलग भावना) और दुःखदायक वस्तु से आकर्षण इस नियम से उन वस्तुओं पर भी हो जाता है जो इन सुखद या दुःखद वस्तुओं के साथ रहते हैं, यहाँ तक कि इन के कारण के साथ भी हो जाते हैं। जैसे कि किसी डाक्टर ने एक बार आप का घाव चोरा हो तो जिस छुरी से चोरा था उसका देखना आप की बुरा बूझ पड़ेगा क्योंकि इस के द्वारा कष्ट सह चुके हैं, इतना ही नहीं बरख डाक्टर, उन का घर, जहाँ चोरा गया, या वह स्थान, उन की गाड़ी, इत्यादिक भी बुरे बूझ प-

होंगे। इसी प्रकार से यदि किसी ने कुछ सुखद संदेश सुनाया या किसी ने कोई सुखद पत्र भेजा तो वह मनुष्य, उस की बीबी या वह पत्र लिखने वाला और उस का हस्ताक्षर, इत्यादिक मनोहर बूझ पढ़ेंगे। इसी प्रकार से, कोई २ के मनोहर बूझ पढ़ने का कारण भी जाना जा सकता है।

(२) स्वभाव-समता (या सहजानुभूति) का नियम। दूर से मनुष्य ने कोई मानुषी भाव को प्रत्यक्ष देखने या उस का ध्यान करने से हम लोगों में भी यह भाव उत्पन्न हो जाता है। जब किसी मनुष्य के, चाहे वह अपरिवर्तित भी हो, मझ पड़ जाते हैं तो उस के आनन्द से स्वयं भी आनन्दित और उस की उदासी से स्वयं भी कुछ उदास हो जाते हैं। बिना कोई को-मल या प्रयासही के यह भाव उत्पन्न होता है। लड़कों के साथ लड़का बनते, प्रचेत के साथ हंसते हैं, और दुखिया के साथ खेदित होते हैं। दूसरों का भाव अपनी भाव को मिररूप कर देता है यह प्रत्यक्ष है।

(३) दूरी का नियम। आनन्द का आकर्षण और दुःख से दृष्टा (या प्रमोति) आनन्द और दृष्टा की वस्तु से जितनी दूर पर रहेंगे उतना घटते जायेंगे। जैसे १ फुट अनुभव करने का समय पहुँचता है तैसे २ पाया बढ़ कर विद्यास होती जाती है (अर्थात् जैसे समय निकट पहुँचता है तैसे २ पाया हट होती जाती है), और भय बढ़ कर निराशा होती जाती है (अर्थात् भय से दूरने की पाया घटती जाती है)। इसी कारण से जब तक आपत्ति दूर देख पड़ती है तब तक लोग निश्चिन्त बैठे रहते हैं और उस के रोकने का उपाय नहीं करते हैं और निकट पहुँच जाने से यकायक घबड़ा जाते हैं।

इसी नियमों के द्वारा मित्र वित्तसंस्कारों को पन्नग २ कर उन के मोक्षिक पंगों को फिर भी जान सकते हैं।

(४) कार्यात्पादक हेतुओं के सङ्ग ' परिणाम दृष्टि और
हिताहित ज्ञान ' सम्मन्ध ।

' परिणामदृष्टि ' (या पूर्व विचार) और ' हिताहितज्ञान ' (या अन्तःकरण) का भेद पहिले लिख आये है । इन में कोई भी चित्तसंस्कारों की नाईं स्वयं प्रामाणिक (या निःपायक) शक्ति नहीं है । कि जिस से इन की भी गिनती चित्तसंस्कारों में हो सके । ये दोनों चित्तसंस्कारों का विचार करते और गुण दोष बतलाते हैं इस विचार के कर्म में यह स्पष्ट है कि परिणाम-दृष्टि को गौणही चित्तसंस्कारों का विचार करने का अधिकार है, परन्तु ' हिताहितज्ञान ' मुख्य और गौण सभी की विवेचना करता है । क्योंकि कौन कार्य करने से कितना सुख अपने को मिल सकेगा इसी का विचार करना ' परिणाम-दृष्टि ' का कर्म है । परन्तु अपने को अच्छा लाभ दायक समझ कर किसी एक मुख्य चित्तसंस्कार को पसन्द करें तो उस को मुख्यत्व का नाश हो जायगा और वह गौण हो जायगा ।

परन्तु ' हिताहित ज्ञान ' (या अन्तःकरण) सब चित्तसंस्कारों का सदसदाचार सम्बन्धी मौल्य-भेद निर्णय करता है और यह भेद मुख्य और गौण दोनों में रहता है ।

' आत्म-अन्तर्वीध ' (या आत्म चेत) (Self-consciousness) मुख्य चित्त-संस्कारों का गौण रूपान्तर कर देता है और जो कि ये सभी गौण चित्त-संस्कार कुछ स्वार्थ सुख चाहते हैं, इस से धूम पड़ सकता है कि ये सब ही मुख्य से निकट हैं सब बुरे हैं और आनन्द के अतिरिक्त और कोई प्रकार का भेद इन में नहीं है । अतएव गौण चित्तसंस्कारों से सब सदसदाचार सम्बन्धी माग और भेद भगल कर देनाही आत्म-चेत (या आत्म अन्तर्वीध) का फल देख पड़ेगा ।

(१) आत्म-अन्तर्वीध (या आत्म-चेत) केवल हमलोगों के आनन्दही का विचार नहीं करता है, पर हम लोगों की स-

मूची प्रकृति में का जाता है और सब प्रकार के अनुभव (या परीक्षा), और चतुर व्यवहार का मूल है :

(२) पाक-चेतन यह अनुमान और पाक दमन भी सिखनाता है जो कि योग्य पाचरण में अवश्य होने चाहिये अवसर (गों) मिलने पर भी मृदु (या जड़) बना रहित नहीं

(३) पाक चेतन केवल यही नहीं दिखाता है कि प्रमत्त मुख्य चित्त संस्कार का अनुराग करने से किस प्रकार का पानन्द होगा पर यह भी बतनाता है कि मुख्य का रूपान्तर होने से प्रमत्त मौल्य चित्त संस्कार का मदमदाचार सम्बन्धी मौल्य क्या हो गया है । यदि इस मौल्य - परिवर्तन का ध्यान न रखे तो यह दोष अपना है ।

(४) पाक चेत, यह है कि मुख्य चित्तसंस्कार का पानन्द दिखाता है पर यह उस पानन्द के पाने के लिये प्रेरणा नहीं करता ।

पष्ठम अध्याय
कार्योत्पादक हेतु श्रेणी
कर्तव्याकर्तव्य क्रम ।

(MORAL ORDER)

(१) गोण मनो विकार, पश्याद्य है ।

कार्योत्पादक हेतुओं की श्रेणी में से एक वर्ग, अर्थात् गोण मनो विकार, केवल दूसरों की अपेक्षा नहीं परन्तु स्वयं भी बुरा है दूषित है, और इस कारण से ग्रहण करने के योग्य नहीं है, अतएव इस को पहिलेही निकाल देना चाहिये । इस के तीन भेद हैं निन्दकता, प्रतिहिंसा-शोचता, और मन्देह - शोचता । ये पौष्टिक प्रकृति के मूल सूत्र हैं । एक तत्ववेत्ता ने लिखा है कि सभाषतः कार्योत्पादक हेतु एक मात्र (absolutely) अच्छे या एक मात्र बुरे नहीं होते परन्तु एक दूसरे की अपेक्षा अच्छे या बुरे होते हैं । तिस पर भी दोह चिन्ता अर्थात् किसी प्रकार से दूसरों को पीडा देने (या दुखाने) की प्रवृत्ति इस नियमके बाहर है और कभी भी दुष्टता के दल से बाहर नहीं होती ।

(२) इन्द्रिय जनित इच्छा, मुख्य और गोण, और
स्वच्छन्द शब्द विवेच ।

वाकी चित्तसंस्कारों में से जो सब से निकट है अर्थात् विश्राम और विलास का अनुराग- (Love of ease & pleasure) सोभी इस बुरी दशा में नहीं है । यद्यपि और सब चित्तसंस्कार इस को लज्जित करते हैं, तो भी जब और कोई उपस्थित नहीं है उस समय यह सहजोप है और तब कोई इसे बुरा न क

हेगा, क्योंकि मनुष्य-जीवन में जो बड़भाव और विद्याम का स्थान निपत है। परन्तु इस का स्थान मुख्य इन्द्रिय प्रवृत्तियों (लुधा, संभोगीच्छा) से बचाना नीचा है, क्योंकि केवल लुधा को मनुष्ट करना खाद के लिये खाने से बचाना ही उत्तम है। इसी प्रकार से संभोगीच्छा का भी निर्णय हो सकता है। इस का अनुराग कहाँ तक कर सकते हैं इस का विचार इस मुख्य संस्कार के इस परिमाण से करना चाहिये कि मनुष्य-जीवन। अर्थात् अपने और समाज के जीवन को पूर्णतम, और सब अंगों में समान, बल में पानन करना ही इस का काम है। इस का अनुराग (गीक) करने से यह बढ़ता है, यह सभी जानते हैं, केवल अत्यन्तही अनुराग नहीं (जिसे तो सभी लोग बुरा कहते हैं) पर उतना भी अनुराग बुरा है जो प्रचलित व्यवहार में प्रमादिक गिना जाता है, जिस को प्रत्येक बुद्धिमान चिकित्सक अच्छी तरह से ताड़ते हैं, और जिस को बड़तेरे मनुष्य अपने अन्तःकरण से खिंचत हो कर अपने चित्त से पहिचानते हैं। यदि हम लोगों के इस बभाव की प्रत्येक अनदेख अधिकाई रुक जाती तो शारीरिक और मानसिक जीवन (अर्थात् शरीर और मन) ऐसे बलयुक्त हो जाते कि जैसा इस समय ध्यान में भी नहीं आ सकता है, और दिन दिन अधिक पराक्रम होता जाता, यद्यपि संसार में चिकित्सकों की संख्या आधी भी हो जाती। अतएव विश्वास और विश्वास का अनुराग और विषयानुराग अपने मुख्य रूप (i.e.) (अर्थात् लुधा और संभोगीच्छा) से नीचा है, और यह इस से भी सिद्ध होता है कि ये विषयानुराग नहीं मुख्य चित्त-संस्कारों के द्वारा रोके भी जाते हैं। माता पिता लड़के को कष्टा करते हैं और अन्तःकरण सब लोगों की कहता है कि 'जब तक भूख न लगे मत खाओ, और जब खाते २ भूख गान्त हो जाय खाना छोड़ दो और यह जूठा समझ छोड़ दो या असुख कि

पय को तुम्हें चाह (डीनता, घटो) है क्योंकि तुम उसे पसन्द करते हो ।

‘स्वच्छन्द (चाप से चाप) पङ्क-विच्छेप ’ अपने मुख्य रूप को छोड़ कर गौणरूपान्तर धरने में अपने पूर्व स्थान को बहुत दूर पीछे छोड़ देता है । मुख्य रूप में भी यह ‘क्षुधा’ और ‘संभोगेच्छा’ के खपर रहता है, परन्तु बुद्धि-दर्शित पय पर चलने से और एकनियमित मनोरथ धारण करने से, अर्थात् इच्छा-पूर्वक होने से यह उत्पन्न हो जाता है । पहिले यह ‘पराक्रम प्रेम (अनुराग)’ (Love of Power) और तब ‘विश्रास और वित्यास के अनुराग’ के साथ जोकर ‘धन-प्रेम’ (Love of money) का रूप धारण करता है । अर्थ अपना प-राक्रम दिखलाने से किसी विशेष मनोरथ प्राप्त करने के लिये उस का दिखलाना अच्छा है ।

(३) (लाभानुराग Love of gain) और मुख्य मनो विकार ।

‘लोभेच्छा’ का विरोध जितना मनो विकार करता है उतना और कोई नहीं, और इन दोनों के अधिकार (या स्वत्व) के विवाद या निर्णय करना भी कठिन है । एक पक्ष में, परिमित व्यय सम्बन्धी लाभ जबतक मनोविकार रहित न हो तबतक सिद्ध (या पूर्ण) नहीं होता है । अतएव यह छुपा और क्रोध का भाड़ने वाला (भोभा), शान्ति (या निर्द्वन्द्वता) को भाड़ (अर्थात् वह जिस के द्वारा शान्त रह सके) और रोकने के योग्य विघ्नों का रोकने वाला समझा जाता है, और इस से इस को प्राप्ति में क्रोध और भय के विनष्ट हो जाने की प्राप्ति को जा सकती है । दूसरे पक्ष में, यह कहा जाता है कि शान्ति और धन भी बहुत सहंगा कष्टना चाहिये जब ये प्राप्त प्रतिष्ठा देकर खरोदे जायें, चाहे वह आत्म-प्रतिष्ठा स्वीय हो या जातीय, और यदि ये (शान्ति और धन) गर्व, छुपा

से योग्य. वस्तुर्षी से दृष्टा को, और अनुचित कार्य से
 सता को (या विरोध को), दिये को कहे तो, इन
 (या अति और धन का) त्यागही उत्तम है । यह बात
 सदसदाचार सम्बन्धी येषी पर स्थिर नहीं है परन्तु
 करके एवं विचार सम्बन्धी कार्य-फल पर भी ।

धन प्रेम (या आभानुराग) को दृष्टा (या द्वेष) के ।
 तोचने में यह खरफे रखना चाहिये कि दृष्टा को 'मुक्त' वि-
 संस्कार और आभाविक मानते हैं । इस को अपने जीवन
 सभी और आत्म-रक्षा को आभाविक गति (जो मनुष्य
 व्यवहार को प्रसंगर रहती है) समझना चाहिये, और इसी
 व्यवहार बुद्धि (prejudice) और निष्कारण दुष्टता (या दुष्ट-
 भाव) के साथ मिश्राना नहीं चाहिये । जब ये दोनों चित्तों
 एक ही समय अपनी २ और खींचें तो हम लोगों को उचित
 है कि उन के एक साथ उपस्थिति के समय ही का सामेक्ष अधि-
 कार (या सत्त्व) निर्णय करें, और इस के बाद की कोई ग-
 यना न करें । सब भावना धीरे-घट और खोप हो जा सकती
 है यदि उन का साहस व्यवहार (अभ्यास) से तोड़ती जाय,
 और तब उन का मोक्ष ठीक ० नहीं जाना जा सकता । दृष्टा
 और आभ का एक उदाहरण लीजिये । " कोई मनुष्य हिंसा
 से दृष्टायुक्त भय करता है, उस को एक पशुवध स्थान (slaughter-
 house) में एक अच्छे दरमाह की नौकरी मिलती है पर उस में
 काम कसाई का करना होगा, वतसाइये उसे यह नौकरी स्वी-
 कार करनी चाहिये या नहीं " अब उत्तर देने के पहिले हम
 इन बातों में से एक का नियय कर लिया चाहें कि या तो
 (१) इस में सङ्कल्प ही के समय पर ध्यान रखिये, उस के बाद
 के समय की गणना मत कीजिये, (२) यदि इस को रखना
 चाहिये तो भावनाओं की वर्तमान दया (attitude) और सा-
 पेक्षिक भाग को मत बदलिये, सदा एक सा रहने दीजिये,

और त्याग के मोहन, प्रसोभन, से दिन दिन अनिच्छा, और घृणा के धीरे-धीरे होने का लेखा उस को न करने दीजिये । सीधा प्रश्न यह हो जाता है कि (१०) रुपया वेतन के लिये क्या उस को अपनी घृणा को छोड़ जाना चाहिये ? व्यवहार में तो इस प्रश्न के उत्तर देने के पहिले और बातों का ध्यान करना होगा, जैसे कि, क्या उस का प्रयोजन बड़ा भारी है ? अर्थात् क्या वह बड़ी दक्षिणता में है ? क्या निज के प्रतिरिक्त और लोगों का भोजन उस को चुड़ाना है ? इत्यादि । पर अध्यात्मिक रीति से विचार करने में इन बाह्यी बातों को उठा देना चाहिये । यदि यह घृणा किसी निर्जीव पदार्थ से भी हो तो ऐसी घृणा को भी वेतन के लिये छिपाना अवश्य ही कुत्सा करने के योग्य है, नीच है । और जब घृणा (या अप्रोति) किसी मनुष्य से हो तो इस को धन के आधीन करना तो प्रत्यक्ष ही नीचता है । जब तक एक जाति के लोग दूसरी नीच विरोधी, या बिदेगी, जाति के लोगों से घृणा रखते हैं जैसे परब के लोग जबसियों से, हिन्दू लोग मुसलमानों से या अंगरेज लोग चीन देग वासियों से तब तक उस जाति के सब लोग नीच जाति वाले से विवाहादिक स्वार्थ सम्बन्धी (या भेल) को, कि जिस से परस्पर उपयोग रहता है, तुच्छ जानते हैं उन से दिन करते हैं । उदाहरण—यदि कोई हिन्दू नीच कुल में यह समझ कर विवाह करे कि विवाह करने से बहुत धन मिलेगा तो वह उस के उस कुल का पतन समझा जाता है और उस के आधीनी लोग भी उस को नीच कर्तव्याकर्तव्य विचार का संग्रहते हैं । पर यह उस का नीच अभिप्राय हो है न कि नीच कुल का सम्बन्ध जिस से उन लोगों को घृणा (या तिरस्कार) होती है, क्योंकि यदि हम के बदले में उन दोनों में पहिले से प्रेम रहता और एक को लोग जानते हार्ते तो लोग उसे दोषी न ठहराते, उस को निन्दा न करते, दण्ड न देते, और इस

सामाजिक नियम को उल्लंघन करने के अपराध को तुरत समा कर देते । अतएव घृणा को हटा देने के लिये कोई उस चित्तसं स्कार चाहिये । अनप्रेम का इस के ऊपर कोई अधिकार नहीं है ।

तब दूसरी मनी विकार ' भय ' के ऊपर इस का कोई अधिकार है ? घृणा के ऐसे भय को भी यहाँ सच्चा स्वाभाविक ज्ञान समझना होगा, अर्थात् भय किसी यथार्थ बुराई (या दुष्टता) को प्रत्यक्ष उपस्थित देख कर उपजा है । इन भ्रम जनक वि- पत्तियों को इस से अलग कर देने पर, भय स्वयं आत्म रक्षा के लिये शास्त्रानुकूल (यथान्याय) हेतु है और कोई इस से उस हेतु न रहने पर जो इस के अनुसार कार्य नहीं करता है उस को हम लोग निन्दा करते हैं, उस को दोषी ठहराते हैं । यदि समुद्र में जहाज चलते २ कुहा से ॥ पड़ भय और उस का क- स्तान चालस और वियमानुराग से उस को गति न धीमी करे वार २ पानी का घाव न लेता जाय और सीटों न देता रहे, तो जो कुछ भयानक घटना होगी, जो कुछ आपत्ति आवेगी सब सब के लिये इसी को उत्तरदाता मानेंगे, सब में इसी का दोष देगे, और यदि अपने प्राण को छोड़ कर और किसी पर कोई आपत्ति पाने की शक्ती न हो तो भी उस को अपराधी ठहरावेंगे । जब इतिहास लेखक कहते हैं कि एक देश में मरी फैली हुई है और वहाँ के लोग इस भावस्थक भय से घबड़ा कर जो पुरुष एक स्थान में एकट्ठे होते और भय को भगाने के लिये खूब मदिरा पीते और निर्लज्ज गान गाते हैं, तो इतने घोर भय को इस नीच विज्ञास से रोकना ही सोच कर हम लोगों को भय होता है । परन्तु जब कोई मनुष्य इसी दसा में अपने भय (भास) को रोक कर रोगियों की सेवा करे, निरोगियों को बचाने के लिये पहिले ही से उपाय करता रहे, और मरते हुएों की भावस्थक सेवा करे, तो ऐसे मनुष्य को इस पवित्र सु- स्थिरता को हम लोग सम्मान पूर्वक देखते हैं । अतएव

बहुतेरे ऐसे 'हेतु' हैं जिन को कोई अधिकार भय के रोकने (या निवारण करने का) नहीं है, और बहुतेरे ऐसे भी 'हेतु' हैं जो भय को रोक दे सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं जि मानो भय है ही नहीं। उन विलासियों के विरुद्ध हम लोग 'भय' का पक्ष करते हैं, और उन दयालुओं के सङ्ग इस के (भय के) पराजित होने ही में हर्ष मनाते हैं,। तब हम दो छोरों के बीच इसी मध्य मार्गो* वित्त संस्कार लाभविलास (धन-प्रेम), को कहां रखना चाहिये ? दोनों पक्ष के दृष्टांत मिल सकते हैं। अनुमान कीजिये कि किसी बड़े और भयानक पर्वत की बड़ी ऊँची चोटी पर कोई जाना चाहता है और यद्यपि वह इस के जोखिम को जानता है तो भी वह अपनी क्षमता से ही तोन पद दर्याक को अपने सङ्ग नहीं ले जाता है क्योंकि उस को कुछ देना पड़ेगा, और यह निश्चय कर के पहाड़ पर चढ़ता है कि मरें या बचें पर रुपया बचना चाहिये। अब यदि यह मर जाय तो कोई उस पर दया न करेगा और वह यदि बच जाय तो कोई यह न कहेगा कि इस को बचना उचित था। सब यही कहेंगे कि उस ने नीचे कार्योत्पादक हेतु का अनुसरण किया। अब दूसरा दृष्टांत लीजिये, अनुमान कीजिये कि किसी दरिद्र 'मनुष्य' को समुद्र यात्रा से एक प्रकार का भय बूझ पड़ता है, जैसा प्रायः बहुत लोगों को होता है। इस दरिद्रता में उस को एक अच्छे बेतन की नाविक का काम मिलता है और कोई दूसरा उपाम न मिलने पर वह इस भय को रोक कर जाने का निश्चय करता है। अब इस प्रवस्था में उस को यह दीप लोग न लावेंगे जोकि पहाड़ पर चढ़ने वाले को लगाया गया था, परन्तु लोग यह विचारेंगे कि इस ने उत्तम वित्तसंस्कार का अनुकरण किया। मेरी समझ में ये दोनों ही वित्तसंस्कार समान थे और दोनों में से किसी एक का 'अधिकार' दूसरे पर न रहने के कारण कर्त्ता ने " परिणाम दृष्टि

वे अनुसार जैसा पसन्द किया वैसा किया। उसमें किसी प्रकार से वह दोषी नहीं है। स्वयं 'भय' को किसी एक रंग का कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी मोक्ष नहीं हो सकता है। भय को वस्तु का जब तक मोक्ष (worth) न जानें तब तक इस का नियम नहीं कर सकते, जैसे कि दूध वस्तु के अनुसार 'पाया' कभी सब और कभी 'नीच' हो जाती है, और 'मोति' हृदय को जीतने वाली वस्तु के अनुसार कभी योगायुक्त और कभी पद भ्रष्ट समझी जाती है। पात्रार्थी मनुष्य अपने ही लिये और परोपकारी अधिक कर के दूसरों के लिये भय करेगा, और इन भयों का कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी मान उनहीं विषयों से जाना जायगा जो इन की चित्त में डालते हैं। अतएव कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी विधान (या नियम) में यह मनो विकार ("भय") कोई नियत (ठीक) और अचल (अपरिवर्तनीय) स्थान नहीं मांग सकता है।

अब तो हमें मनो विकार, 'क्रोध' को लाभानुराग या धन प्रेम से तुलना करते हैं। यहाँ भी वही बात याद रहे कि यथान्याय स्वाभाविक ज्ञान का मुख्य रूप यह है; क्रोध, में कोई कृत्रिम मात्सर्य का धप्पा नहीं लगा है। यदि कोई स्व-हृत्वा ऐसा हो कि थोड़ा भी छेड़ने से तुरत क्रोधित हो जाय और थोड़े धन के लिये भी बड़ा लालच करे, और यदि उस का क्रोधो स्वभाव छुड़ाने के लिये कोई पादमी उस से, यह प्रतिज्ञा करे कि 'जो बार तुम अपने क्रोध को रोकोगे मैं बार ५) रुपया तुम्हें दूँगा', और इस पर वह लोभ के बग होकर अपने क्रोध को रोकते २ बाहर से अच्छा देख पड़ने लगे, तो क्या उस की भीतरी सुधार भी वास्तविक होगी? क्या उसका वह चित्तसंस्कार जिस को वह पोस कर बढ़ा रहा है उस से कुछ उत्तम है जिस को कि उस ने भीतर रोक् रक्खा है? कदापि नहीं। क्या इस रीकावट से उस का हृदय बदल

गया है , क्रीधी से चमावान हो गया है ? या केवल उस का क्रोध ऊपर न देख पड़ने पाता है ? सार्थी खासब लेकर यह रोकना बुरा है । धूर्ता-युक्त नम्रता (या कोमलता) दिखलाना कपट वेप (hypocrisy) के सामने जो उस के अहङ्कार से बात चीत (व्यवहार) करता है , अपना काम निकालने के लिये नम्रता से व्यवहार कर और फिर काम निकल जाने पर उस के पीठ पर उस को सरापे । तो ऐसे बादमी से भठियार और पातली को लोग अच्छा समझते हैं । जब कभी लाभ के लिये क्रोध को रोकते हैं , जब उचित क्रोध हृदय में रहने पर विनीत रहता है क्योंकि यह अपना क्रोध प्रकाश नहीं कर सकता है , तो ऐसे आत्म-दमन को इस लोग अधम जान कर चित्त धिये बिना नहीं रह सकते । ये दोनों चित्त-संस्कार एक ही प्रकार का अपराध करती हैं , पर धन के लिये जो अन्याय (या उपद्रव) किया जाता है उस को क्रोध से धिये हुये अन्याय से अधिक नीच दृष्ट और घोर समझते हैं । अतएव यह मनी विकार (क्रोध) धन-मेम से अवश्य ही उस पद का अधिकारी है ।

(४) गौण स्नेह और मुख्य मनी विकार ।

जब उन्हीं मनी विकार के साथ गौण स्नेह की जांचिये । एक पक्ष से तो ये गौण सांसर्गिक स्नेह और छुणा दोनों एक साथ मिल कर कार्य करेंगे , एक का विरोधी दूसरा न होगा । क्योंकि ये दोनों एकही कार्य करने की उद्यत होते हैं , यर्थात् दोनों ही अपने की छुणा की वस्तु से अलग करती हैं , भेद इतनाही है कि गौण सांसर्गिक स्नेह दृष्टित वस्तु से स्वयं ही अलग हो जाता है पर ' छुणा ' उसी की अलग हटा देती है । पर इन दोनों का भेद निकालने के लिये दूसरे पक्ष का उदाहरण खोजना होगा । यदि कहीं कुत्तों का भोजन हो और उस में आप के कुत्ते को भी नेवता पड़े पर उस को यह भी

समाचार मिले कि एक लोमड़ी और एक बिल्ली भी उस भोजन में रहेंगे तो अब बतलाइये कि यदि आप का कुत्ता उस आनन्द में जाय तब उस को आप अच्छा समझियेगा, या वह इस बखेड़े और चमत्कार के भोजन में जाना अच्छीकार करे तब उस का अधिक आदर कीजियेगा। यहाँ घृणा का प्रभाव अधिक है। क्योंकि सहानुभूति (sympathy) इस में बिगड़ जाती है और सासर्गिक आनन्द में विष मिना हुआ है।

वैसाही ऊँचा ग्यान यथान्याय भय को भी मित्रता चाहिये जब कभी यह गोण खेद के विपक्ष में आवे। भय को अवसर उपस्थित होने पर (जैसे कि समुद्र में बांधी जाने पर, देग में सरी फैलने या बैरियों से नगर परिवेष्टित होने पर) रक्षा का उपाय करनाही विहित और अन्यायम्यक है और उस समय आनन्द के धुन में रहना अपराध है। जब बैरी लोग फाटक पर पहुँच कर जिले की घेरे हुये भीतर लोगों को पकड़ने की धुन में हैं उस समय जिले के भीतर गोण कल्याण के भाव से, अर्थात् अपने परित्याग से बचने के लिये देखभाल कल्याण से, किसी रोगी की अगोरना और सब के साथ मिल कर बैरियों को न भगाना, दोष और अधम कर्म है। यहाँ भी गोण खेद नीच है और सुख्य भय उच्च है।

योग्य कारण युक्त 'क्रोध' के विरुद्ध भी गोण स्नेह अपना कोई अधिकार नहीं प्रकाश कर सकता है। यह चित्त-सम्भार पहिले दिखता चके है कि, किसी प्रकार के अपकार (या हानि को रोकने के लिये) उपजता है और उद्योग करता है। और जब वह अपकार कोई मनुष्य दृष्ट्यापूर्वक करता है और अपराध गिना जाता है, तब पहिले पहल यह (क्रोध) कल्याणमय स्नेह के विरुद्ध खड़ा होता है। उस हानि-कर्ता की ओर से यह सब स्नेह खींच (हटा) लेता है और उस के स्थान से विमुखता का भाव और चलन धारण करता है। हानि

कर्ता की ओर से हितैषिता (या सुशीलता) उठा देना मनुष्यों में कर्तव्यकर्म के वचाने (पालन करने) की स्वाभाविक घाड़ (आयय) है और इसको छोड़ना अर्थात् इसका आयय कदापि न करना सदसदाचार सम्बन्धी जीवन के प्रधान घाड़ (वधाव) को दुदंगा (या जोखिम) में डालना है । परन्तु यह घाड़ दुखमय (दुष्कार) है, और यद्यपि हानि (द्रोह) के समय अत्यन्त कोमल (मृदु) स्वभाव वाले में भी पायी जाती है तथापि संगमिन् ओर शान्त स्वभाव वालों की तुरतही अप्रिय बूझ पड़ने लगती है । बहुत से प्रलोभक विषय इनके सामने आ जाते हैं, ये मानो सिखनाते हैं कि जो हो गया सो हो गया उसको जाने दो और तब फिर भी मेरा मिलाप का सुख उठाने लगते हैं मानो कभी कुछ हुआ ही नहीं था । इस प्रकार से इस बड़े-बड़े की छिपाना क्योंकि यह अप्रिय बूझ पड़ता है, और सब लोगों का एक साथ आनन्द में रहना मन भावन है, इस ध्यान से इस कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी विघ्न (या बाधा) की छिपाना बुद्धि और नीति के विरुद्ध अपराध समझा जाता है और चित्त की अत्यन्त चबराहट (व्याकुलता) में ही चमा किया जा सकता है * यह भी मानना पड़ेगा कि गौण स्नेह प्रायः बहुत नहीं बढ़ने पाता है, मुख्य का बहुत कुछ भय इस में बाकी रह जाता है । हम लोग इसकी दयानु (मिलनसार) स्वभाव का कहते हैं जिस में यह स्मार्थहीन हेतु विद्यमान रहता है और जो दूसरे को दुख देने से हिचकता है और न कि दूसरे से पाते हुये दुख का ध्यान न करता है, और जो द्रोह चिन्ता से विमुख होने के कारण अपकार सहलता और इसके बारे में कुछ कुलाहल न मचाता है, और न कि अपना स्वत्व देखाता

* पाठक की यहाँ पर याद रखना चाहिये कि यह वर्णन ' मुख्य ' क्रोध का है, गौण (प्रतिहिंसाशीलता, बदला लेने की अभिलाषि) का नहीं ।

है। अब जो ऐसे मनुष्य को केवल अपनी ही हानि होती हो और वह कर्ता के दुष्टता (या द्रोह) से न उपजी हो तो उसकी मितमसारी या दयानुता सहज ही " मुख्य क्रोध " के ऊपर स्थान ग्रहण करेगी। परन्तु यदि कोई दृष्टा पूर्वक (जान बूझ कर) अपकार करे, पर्याप्त बुराई करने के नीयत से बुराई करे, तो उससे उपजे हुये क्रोध के रोकने के लिये मेरा मित्राप को दृष्टा यथेष्ट सामर्थ्यवान नहीं है पर इसके ऊपर के चित्तसंस्कार इसको रोक सकते हैं। • " क्षमा करो और भूल जाओ " इस कहावत का तब क्या भाग्य है ? इससे यह जानना चाहिये कि अपकार करने वाला जब पयाताप करे तब उसके अपराध को क्षमा करो परन्तु भूल जाना तो हम लोगों को सामर्थ्य में नहीं है; क्षमा और भूलना इन दोनों शब्दों को गवारों ने एक साथ मिला दिया है। अपना स्वभाव हम लोगों के अधिकार में है, पर अपनी क्षरण शक्ति नहीं। पाप बदल जाने पर अपनी चित्त को बदल सकती है, पर जो अनुभव एक बार हो चुका है उसको मिटा नहीं सकते हैं; जो एक बार हमारी बुराई कर चुका है उसके बारे में हमारा विचार (समझ) वैसाही अब नहीं हो सकता है जैसा कि उसके पहले था। परन्तु इस कहावत के दो अर्थ ठीक होते हैं और वे दोनों भारी (गाढ़) उपदेश हैं—(१) पहला तो यह है कि " जब बुराई (अपराध) करने वाले को क्षमा कर दिया तब उसके अपराध की फिर चर्चा मत करते रहो और इसका क्षरण करना छोड़ दो। और (२) दूसरा अर्थ यह है कि जो तुम्हारे सामने विनीत न हुआ है (जिसने अपराध न क्षमा कराया है) उस पर भी क्रोध करने की अवधि बांधो और सदा क्रोध मत

• पर्याप्त कर्तव्याकर्तव्य कारणों में जो इसका ऊपर रखे हुये है।

रखे रहो, क्रोध केवल अपकार के समय का सामान है जो अपकार कि फिर पुराना पड़ कर नाश हो जाता है यह समझाकर क्रोध को शान्त करो, नई २ दयाओं में नई २ संभावनाएँ दया (या महानुभूति) की होती हैं । अर्थात्

गौण स्नेह और क्रोध में एक प्रकार का भगड़ा होता है । अपकार से उपजा हुआ क्रोध दोषी को दण्ड देने के लिये प्रेरणा करता है । जब वह अपराध किसी ऐसे से होता है जो हम लोगों के रक्षा और प्रेम का पात्र है, या कोई ऐसे से होता है जो हम लोगों के प्राचीन है और जिस को हम लोग स्वयं दण्ड दे सकते हैं, तो इस अवस्था में दण्ड देने में वित्त में बड़ी रोकधाट होती है । जो चाहता है कि दण्ड बटा दें या न दें । क्योंकि क्रोध उपजता है क्योंकि दण्ड देने में अरुचि होती है । दोषी को जब तक चुड़के डपटे या कुछ कहे इसके पहले ही यह अपराध को हलका समझने को लगता है और यह भी बतलाती है कि हम लोगों के कोमल प्रकृति (स्वभाव) के लिये यह बड़ा कठोर है और अतएव इसको टाल देना चाहिये । ऐसे स्वभाव वाले माता पिता के बहुतेरे लड़के अपनी चतुराई से समझ जाते हैं कि जैसे जल वृष्टि के बाद धूप जितनी कड़ी होती है उतनी और कभी नहीं, वैसेही प्रत्येक झिड़की या दण्ड के बाद उसका अधिक लाड़ प्यार होता है और जितना ही अधिक अपराध करता जाता है उतनाही अधिक दुत्तार होता है; और इससे वह आत्म-क्षमा आत्म-स्नेह और अपने दोषों को बात बनाकर टालने का पाठ पढ़ता है, माता पिता के इसी स्वभाव के कारण विद्वानों ने कहा है कि मां बाप अपने सम्मान को पाप पढ़ाने के योग्य (उपयुक्त) नहीं हैं, और उनकी चाहिये कि अपने लड़कों के निखाने पढ़ाने का काम किसी ऐसे पचपात रहित रचक (प्रतिपालक) को सौंपे कि जिस में न्याय की दृष्टि उपद्रवहीन है और गौण स्नेह का

अनुराग नीत-स्नेह से बढ़ने नहीं पाता है ।

इन विवादों से यह निश्चय हुआ कि मुख्य “ मनोविकार ” का स्थान ‘ गौणस्नेह ’ से ऊपर है ।

(५) मनोविकार और पराक्रमानुराग ।

अब मुख्य मनोविकार और पराक्रमानुराग (अर्थात् किसी हेतु से अपने पराक्रम दिखाने की अभिलाषा) का परस्पर सम्बन्ध निश्चय करना चाहिये ।

इन दोनों का भेद तो स्पष्ट ही है; बाहरी वस्तुओं के व्यापार से मनोविकार उत्पन्न होता है, परन्तु पराक्रम का आनन्द तब मिलता है जब हम लोग स्वयं कार्य करते हैं । पहले में निरुद्योगी निर्वलता अपने रक्षा के लिये खड़ी होती है, और पिछले में, पराक्रम बाहुल्य (या पूर्ण पराक्रम) किसी पर आक्रमण करता है जो इससे अधीन हो जायगा । अतएव मनोविकार जीवन शक्ति के घटने की विरुद्ध कहता है, और सकारण पराक्रम जीवन शक्ति को बढ़ती चाहता है । “ जीवन एक लाभ सम्पत्ति होता है ” * इस बात को मानने पर मनोविकार का स्थान स्पष्टही पराक्रमाभिन्नाप के नीचे देख पड़ता है, क्योंकि यह जय करते हुये प्राण नहीं बढ़ता है परन्तु केवल अपने आश्रय स्थान में बैरियों को आने से रोकता है । जो वस्तु अपने अधिकार में है उसी को यह बचाये रहता है, नई वस्तुओं की अपने अधिकार में नहीं जाता है ।

अब आप यह पूछ सकते हैं कि यह तो शरीर सम्बन्धी या पदार्थसम्बन्धी भेद है, इससे सदसदाचार सम्बन्धी भेद का ज्ञान कैसे हो सकता है ? इस विषय में तो ‘ पराक्रम ’ समपक्ष है, और थोड़ा या अधिक बल होना तो थोड़ा या अधिक धर्म होने के समान नहीं है । हाँ यह सब हो सकता है, परन्तु

* इसको रजोगुणी विरोध करके मानेंगे ।

“ पराक्रमानुराग ’ निम्नलिखित कारणों से ‘ मनीषिकार ’ के ऊपर है—

(ष) यदि हम लोगों में घोरों में (किसी प्रकार का) अधिक पराक्रम है तो इसकी दिखाना हम लोगों का कर्तव्य है, क्योंकि इसी रीति (प्रकार) से मनुष्यों की उत्तमोत्तम भलाई हो सकती है जो वे अपना पराक्रम न दिखलावें तो बलहीन मनुष्य दूसरों की क्या भलाई कर सकते हैं ?

(इ) पराक्रमी लोगों का पराक्रमाभिप्राय अपने सहवासियों का अनुशासन करने का उद्योग करने के लिये प्रेरणा करता है; इस से वह मनुष्यों के सुख दुख पर कृपा करता है और उनका (कल्याण) कुशल भी करता है ।

(उ) अपने सामर्थ्य का अन्तर्बोध (ज्ञान) और इसको कार्य में लाने की इच्छा जब ‘ सम्मान ’ (भक्ति) के ठीक २ प्राचीन हो तब उत्तम है, और इनही के द्वारा सब बड़े २ वीर ४ संसार में हुये हैं । परन्तु जब पराक्रमानुराग किसी उच्च चित्त-संस्कार के प्राचीन नहीं रहता है, तबही इस से मनुष्य उपद्रवी और प्रजापीडक हो जाता है ।

(ऋ) स्वतंत्रता (या स्वाधीनता) के अनुराग में भी सार अंग पराक्रमानुराग, परन्तु यथोचित पराक्रम ही है ।

कोमल और नम्रशील जीवन तो अच्छा है ही; पर जिस मनुष्य की स्वाभाविक (सहज) योग्यता और शक्ति (या उल्हास) ने उसको मनुष्यों का स्वाभाविक अधिपति (राजा) बना दिया है, उसके पराक्रम के अनुराग और अभ्यास (exercise) की सब लोगों का अन्तःकरण घमा कर देता है । (अर्जुन के कार्यों की विचारिये)

यह (पराक्रमानुराग) मनुष्यों में सुख वस्तुओं की अभि-

४ यहाँ पर ‘ वीर ’ शब्द से बलवीरही नहीं बुद्धि वीर, धर्म वीर, शासकीय, इत्यादिक भी समझना चाहिये ।

सुधा, छोड़कर सब की आकांक्षा उपजाता है । यह मनुष्य जाति को उपकार और कल्याण की चिन्ता कराता है ।

अतएव ' पराक्रमानुराग ' निःसन्देह ' मनोविकार ' से संवा है ॥

(६) विद्यानुराग और पराक्रमानुराग ।

इसके अनन्तर अब " गौण मनःकल्पना " का स्थान खोजिये । इसके यद्यपि तीन भेद हैं, अर्थात् बुद्धिविषयक, सौन्दर्य विषयक, और धर्म विषयक चिन्ता, तीनों भी तीनों एक ही गण में आ सकते हैं; और " विद्यानुराग " कहलाते हैं, अर्थात् सब प्रकार के मानवी विचार और अनुभव के लिये प्रत्यासक्ति युक्त (या परमोत्साहयुक्त) चिन्ता (या उत्कण्ठा) ।

इन तीनों को यह सामान्य लक्षण है कि ये सब गौण चित्त संस्कार हैं और ये मुख्य के पार्श्व में सम्बन्ध नहीं रखते हैं पर ये पाश्च मनुष्य के मन में जिन भावना (या मति) और अनुभवों को उत्पन्न करते हैं उनसे प्रयोजन रखते हैं— मति और अनुभव जो मनुष्य एक दूसरे से कहते हैं और वाक्य में गठित हो कर जिन से अनेक युक्तियाँ बनती हैं, शास्त्र रचे जाते हैं, साहित्य और दूसरे प्रकार की शिष्ट विद्या सम्बन्धी वस्तुएं रचित होती हैं, भिक्षु २ मत के धर्म शाखा और आचार बनते हैं, और जो अन्त में बुद्धि से जांचे जाकर प्रकृति के इतिहास में क्रम से स्थान पाते हैं । इस विषय में हम लोग पदार्थ और जीवों के जैसे रूप हैं उनका विचार नहीं परन्तु उन पदार्थों और जीवों के बारे में मनुष्यों ने जो कुछ सोचा और कहा है उसका विचार करते हैं । परन्तु यह (विद्यानुराग) उन वस्तुओं से भी विरक्त नहीं है इस में उनके लिये सच्चा विश्वास और प्रेम का भी सहारा रहता है जो विश्वास और प्रेम सब प्रकार की विद्या के उपार्जन में प्रकाशित होते हैं; बुद्धि, भावना, और धर्म चिन्ता को परिपूर्ण कर देना चाहते हैं । यह मनुष्य की

सच्चा उदार चित्तवाना बना देता है और जिन विषयों में मनुष्य बुद्धिमान कृपालु और महाशय (भलामानुष) हो सकता है उनसे प्रेम दिखाता और दूसरों को भी यह सब सिखाने को प्रेरणा करता है और उसमें आनन्द देता है, अर्थात् मनुष्यों को जैसा होना चाहिये वैसा बनने को कहता है ।

परन्तु ' पराक्रमानुराग ' दूसरों को अनुशासन करने के लिये, दूसरे पर अपना अधिकार रखने के लिये हम लोगों को प्रेरता है और जो चित्त संस्कार मनुष्यों में प्रसृत (विद्यमान) हैं उनहीं को यह समझता है और उत्तर देता (respond) (या पूरा करता) है ।

अतएव ' विद्यानुराग ' * ' पराक्रमानुराग ' के ऊपर अपना स्थान पट्टण करता है ॥

(७) ' मुख्य स्नेह ' और आश्चर्य प्रशंसा ।

यह केवल दो प्रकार के चित्तसंस्कारों का स्थान नियत करना बाकी रह गया है, मुख्य स्नेह " मुख्य मनः कल्पना " । स्नेह के लिये मनुष्यत्व का होना अत्यावश्यक है, मनुष्य के अतिरिक्त यदि और किसी वस्तु पर स्नेह प्रकाश करते हैं तो उसको भी उस समय मनुष्य के ऐसा समझते हैं । इसमें सन्देह नहीं है कि मनुष्यत्व (personality) संसार में सब से उत्तम (या उच्च) विषय है, विघ्न (संसार) का मानो मुकुट रूप और इसके ऊपर भी जाने वाला है; इस कारण से स्नेह, जो कि इसी के साथ २ ऊपर बढ़ता है, वह चित्तसंस्कारों में अवश्य सब से उत्तम (या उच्च) होगा । अतएव ' मनः कल्पना ' का विचार पहले करना चाहिये, पर दोही (आश्चर्य और प्रशंसा) का क्योंकि तीसरा, ' सम्मान ' (भक्ति), बदल कर सब से ब्रेष्ठ

* Love of Culture का ठीक २ अर्थ ' विद्यानुराग ' से नहीं निकलता है, पर अब तक कोई यथार्थ शब्द मुझे नहीं मिला है ।

पूर्ण रूप का स्नेह हो जाता है । इससे 'स्नेह' का स्थान 'पाथर्य' और 'प्रमंसा' के ऊपर है । प्रति दिन के अनुभव में भी यह बात प्रमाणित है । यदि कोई विद्यार्थी अपनी विद्या के अनुसरण (उद्योग) में, कोई चित्रकार अपनी कल्पना के अभ्यास में, अपने बाल, बर्बा को भूखा छोड़ दे, या उन्हें शिक्षा न दे, तो उसको सबही लोग दोष देंगे । यदि कोई मनुष्य अपने सब धन को अपने पुस्तकालय, मानमन्दिर (ग्रन्थादिदर्शनस्थान), चित्रमाला, या दुर्लभ प्राचीन वस्तु संग्रह, में उड़ा दे कि जिससे दुःख में पड़े हुये अपने सुहृद् (मित्र) को सहायता नहीं कर सके; या यदि सब लोगों पर कोई विपत्ति या पड़े और उस समय वह इन बहुमूल्य द्रव्यों को गली लगाये रहे और बेचकर उस आपत्ति को न दूर करे, तो उसका अपराध कोई नहीं क्षमा करेगा, सभी उसकी निन्दा करेंगे ।

'पाथर्य' और 'प्रमंसा' के आपस के सम्बन्ध में ऐसी कोई बात नहीं देख पड़ती है कि जिस से किसी एक को दूसरे से जंचा स्थान दें । जो दृश्य (phenomenon) अकस्मात् या पड़ता है उस पर 'पाथर्य' होता है (अर्थात् अज्ञानदर्शन से पाथर्य होता है) और यह पड़ता है कि 'यह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है ?' और 'प्रमंसा' विद्यमान पदार्थ या जीव (मनुष्य) पर होती है; यह पड़ती है कि 'यह मुझे क्या कहता है ? यह जिसके सदृश है ?' इन में से पहला बुद्धि के विषय में बड़ा उपजाऊ (सफल) है, यह प्रधान (प्रमगण्य) विज्ञानवेत्तार्थों के मन का विदित लक्षण है, अर्थात् वृद्धे २ विद्वानों के मन में इसका बड़ा प्रभाव रहता है, बहुत विषयों पर पाथर्य होने से उसके जानने की इच्छा होती है और उसकी किसी प्रकार से जानकर मनुष्य अपने ज्ञान को बढ़ता है । दूसरा, 'स्नेह' के बहुत निकट पहुँचता है, यद्यपि

यह निर्जीव पदार्थों पर भी हो, जैसे मैदान के फूल, और सूर्यास्त की शोभा और जब किसी प्रिय मनुष्य पर यह (मगंसा) जाता है तब उससे स्नेह की और भी बढ़ा देता है, और दूसरों के नहीं तो, शिष्ट (या सुरस, सूझ) प्रकृतिवालों में यह सम्बन्ध काल के बीतने से नष्ट नहीं होने पाता है । जिस में विससंस्कार ठोक ठोक स्थान पर हैं उनके लिये यदि स्नेह पाप का सौन्दर्य घटने न पावेगा ।

ऊपर की व्याख्या से ऐसा कुछ नहीं निकलता है कि जिस से 'पाप्य' और 'मगंसा' (स्तुति) का स्थान एक दूसरे के ऊपर हो; पर जिससे मनुष्यों को कितना लाभ होता है, यह यहाँ पर निश्चय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह परिणाम सम्बन्धी विषय है ।

(८) तीनों मुख्य स्नेह ।

इसके पापस के सम्बन्ध को निश्चय करने के पूर्व इनके विषय में कुछ विवेक दाते जान लेना अत्यावश्यक है । मातृ पितृ सम्बन्धी स्नेह—(अ) हम लोगों को सन्धति के बिना यह अपना अधिकार हम लोगों पर नहीं दिखलाता है; हम लोगों ने अपने इच्छा से अपना जीवन उनके अधीन कर दिया है, इस से अब उनको टालना केवल प्रकृति (जगत्) की आज्ञा का अनादर करना ही नहीं है, पर अपने को आपही दोषी भी ठहराना है । (१) इसके निर्वन्ध (भार) सुधय करके (pre eminently) पराये के अधीन किये जाने के प्रयोग्य हैं; हम लोगों के व्यक्तित्व में ये ऐसे घुसे डूबे हैं (ऐसे स्वाभाविक या अगाजित हो रहे हैं) कि यदि हम लोग स्वयं उनको न पूरा करें तो कोई दूसरा मनुष्य उसको चुन कर उठा नहीं सकता है (अर्थात् उनका भार अपने ऊपर नहीं ले सकता है) और उसी रीति से पूरा नहीं कर सकता है, निवाह नहीं सकता है । इस से लोग यह न समझें कि दूसरों को बर्षों की

रक्षा का भार लेने से यह रोकता है, परन्तु यह कहता है कि यदि हमारे लोग इसका भार अपने ऊपर लें तो यह कार्य उन आभ्यन्तरिक गुणों से होन रहता है जिनको कि ईश्वर ने माता पिता के हृदय में इस कारण रचा है कि उन्हें परित्यक्त तो विश्राम और रक्षा का भार आनन्द वृक्ष पड़े, और दोनों जीवों का सुख में एक साथ बंधा रहना ही दोनों का एक उपदेश होय । यह लक्षण दूसरे प्रकार के स्नेहों में नहीं पाया जाता है । मार्ग में किसी मनुष्य को रोग से व्याकुल देखकर यदि एक आदमी उसकी सेवा न करे तो कोई दूसरा आकर कर सकता है । और यदि मैं अपने स्नेही मित्र का ध्यान छोड़ दूं तो इस से उसकी आशा तो भंग होगी परन्तु उसका हृदय ग्रन्थ न हो जायगा, उसके दूसरे भी मित्र होंगे जो मुझ से अधिक दृढ़ (सखे) मित्र हों । उस छोटे बच्चे के लिये तो एकही माता और एकही पिता है, यह सम्बन्ध निराका (unique) है और उसने लिये जो कुछ है सो यही है । (७) इस स्नेह के मुख्यतम सत्व का समय परिमित है (यर्थात् इसका पूर्ण प्रभाव, अधिकार, सदा नहीं रहता है); जैसे कि छोटे जानवरों में देखा जाता है कि उनके बच्चे की पराधीनता का समय जब बीत जाता है तब यह एकदम नष्ट (लुप्त) हो जाता है । मनुष्यों में यह माता पिता और सहकाँ के जीवन भर रहता है पर वहली की आभाविक गति सतनो नहीं रहती है और पोछे केवल समान प्रेम दोनों में रह जाता है; और सयाने पर माता पिता के प्रति पुत्र (और पुत्री) का स्नेह उच्च प्रकार की मित्रता हो जाता है और पक्ष में जब माता पिता रोगग्रस्त हो जाते हैं तो इस स्नेह में करुणा भी आकर मिल जाती है ।

अतएव इन पूर्वोक्त तीनों गुणों (इसका व्यापक प्रभाव, पराधे से अधीन किये जाने की अयोग्यता, और परिमित

काल) से 'मातृपितृ स्नेह' अवश्यही 'सांसारिक स्नेह' के ऊपर स्थान ग्रहण करता है। उदाहरण—एक माता अपने बच्चे को दूध पिना रही है अतएव उससे भ्रम नष्ट हो सकती; यदि उसके किसी संगी को खाने बोखार (एक प्रकार का जुकड़ा बोखार) आया हो तो उस माता को उचित है कि इस बीमार को सेवा करना छोड़कर न करे, दूसरे बच्चा चाहे वह कितनी ही सेवा उस भ्रमले बीमार को करने को तत्पर हो। पुनः यदि समाचार किसी को मिले कि उसका मित्र एक दूर देश में बैरियों के हाथ में पड़ गया है और बहुत धन दंड देने से छूट सकता है; अब यदि उसकी अत्यन्त मित्रता के कारण यह अपना सब कुछ बेच कर उसको बचाना चाहे, और वह यदि स्वयं बाल बच्चे वाला हो तो वह ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वे लड़के सब दरिद्र हो जायेंगे और पढ़ना सिखना उनका बन्द हो जायगा।

साधारण मित्रता का स्वल्प अत्यायम्यक दया के प्रार्थना से भी नोचाही है। यदि कोई भारी कार्य (जैसे कि कोई ग्रन्थ रचना या विज्ञान शास्त्र का कोई ग्रन्थ बनाना इत्यादिक) में मित्र की सहायता कर रहा हूँ और उसी समय सबकुछ पर कोई आदमी गाली से बिच जाय या कोई भारी बीमारी में पड़ जाय कि जिस में तुरत उपाय न करने से मर जा सकता है तो मेरा चिकित्सक होने पर भी वहाँ न जाना अपराध है, मुझे अथवा मित्र के उस कार्य की कोश कर निःसन्देह बर्ताना चाहिये। अतएव तीनों प्रकार के स्नेह में से 'सांसारिक स्नेह' और दोनों से नोचा है, यद्यपि पूर्वगत चित्त संस्कारी से यह ऊंचा है।

येप दोनों प्रकार के स्नेह में भी यह भेद है कि 'करुणा' एक आत्मिक चित्त संस्कार है, अपने समय पर बड़े भटके से आ जाती है; परन्तु 'मातृपितृ स्नेह' अपनी अवधि में नित्य

रहता है उसका काल हम लोग चाप भी चुन सकते हैं, परन्तु जिन समयों में करुणा उपजती है वे हम लोगों के अधिकार से बाहर हैं वे उन घटनाओं से नियत किये जाते हैं जिनकी कोई अपने वश में नहीं रख सकता है। 'मातृपितृ स्नेह' जनित कार्यों की कोई कोई प्राकृतिक छत्र के लिये रोक भी सकते हैं। इस प्रकार से इसके कार्य को छप भर के लिये रोकने से कुछ बिगड़ेगा नहीं। वरन्, इसका गुण और भी बढ़ जा सकता है, वधों का माता पिता के स्नेह में नियत विद्यास रखने का अभ्यास करना बुरा नहीं है। इन दोनों में किसी यास्तविक विरोध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना याद रखना चाहिये कि 'करुणा' की प्रेरणा में हम लोग कोई ऐसा कार्य न कर बैठें जो अपने लक्ष्य के सनातन निर्वन्ध के विरुद्ध (असंगत) हो, जैसे कि उसकी प्रयोजनीय (प्रावश्यक) दृष्टा (या प्रतिपान्न) का त्याग करना, नहीं तो वह स्वयं ही करुणा (दया) का पाव हो जायगा; दया के कार्य में गये और तब दया ही के कार्य में फिरना पड़ेगा; पर दोनों में यह भेद होगा कि कर्तव्य करने के लक्ष्य से तो गये थे परन्तु फिरने के समय लक्ष्य के बदले चित्त में पड़ा ताप रहेगा।

परन्तु 'करुणा' बड़ी तीक्ष्ण (प्ररनर) होती है; 'मातृ-पितृ स्नेह' से इसका फैलाव (scope) विश्व में अधिक है; और मनुष्य के जीवन भर यह रहती है। इन तीन लक्ष्यों से इसका अधिकार 'मातृपितृ स्नेह' के ऊपर है, यह पिछला अपने अवसर में कभी कभी उससे अधिक प्रभावी, अधिकार युक्त, और शासन (imperative), हो जाता है (अर्थात् कभी कभी इसी की आज्ञा अधिक मानने के योग्य हो जाती है)।

(८) सम्मान (या भक्ति) का सर्वोत्कृष्ट स्थान।

यह केवल भलाई (या साधुगीतता, कृपा, उपकार) के

प्रति 'सम्मान' (भक्ति) का सर्वोत्कृष्ट स्थान स्थापित करना ज़ेप रक्ष गया है, जो ठीक - व्याख्या (या उन्मथा) करने में, ईश्वरासक्ति (अर्थात् ईश्वर की भक्ति) के समरूप हो जाता है। इस समता (अभिन्नता) की वजह से योग्य मनुष्य भी नहीं समझ सकते हैं इसकी बड़ी सावधानी में घोर मन लगा कर देखना चाहिये। यह मनुष्य के गुणों की मानी गिखा घोर फिरोट है।

चित्त संस्कारों का काम जो अभी लिख आये हैं उसकी देखने में प्रत्येक चोको में निम्न लिखित एक या दूसरा भाव उत्पन्न होता है; कायोंत्याटक हेतु मर्यादा युक्त है, घोर इसकी प्रशंसा (बहुमान) करता है, इसके वन्दन में मैं हूँ घोर इसकी आझापालन करता हूँ यह परिपूर्ण चित्त वाली (अर्थात् परब्रह्म) की आज्ञा है, घोर मैं इसका सम्मान करता है। इन में से दूसरे घोर तीसरे की मिन्नाने से उन में एक भेद वृत्त पड़ता है। चित्त संस्कारों के भगड़े में यदि उस चित्त संस्कार की जय होती देखते हैं कि जिनका निर्वन्ध कर्ता के ऊपर है तो हम लोग उसकी इस चुनावट (preference) की सगाहते हैं, अर्थात् हम लोग उसके प्रति गुण दोष के जांचने वाली घोर न्याय करने वाले दर्शक का पद ग्रहण करते हैं कि जिसकी योग्यता के अनुसार निर्णय करना घोर विम्वार योग्य मनुष्यों के पालने का अधिकार रहता है। कर्तव्याकर्तव्य विचार के विषय में हम लोगों का यही विम्वार लक्षण युक्त भाव होता है; मनुष्यों के परस्पर आचरण में जो उचित होता है उसके प्रति यह भाव उत्पन्न होता है, चाहे वह उचित कर्म अपना हो या दूसरे का हो। इस से मनुष्य धार्मिक तो हो जायगा परन्तु वह शुद्धाभाषन (धर्मयोग्यता) से सुखा (गुच्छ, फीका) देख पड़ेगा घोर यह मनुष्य के आचरण के विम्वार विम्वार कार्यों की एक एक करके विचार करता है; इसके

अधिकार (शासन) में जीवन खंड खंड करके देखा जाता है, इस विचार से कि यदि प्रत्येक खंड का विचार अपने ही के समय होता जाय तो सम्पूर्ण अपना चेत आपसी कर लेगा। घर छाट, और राज्य के सम्बन्धों को छोड़कर और विषयों से भरे दृश्ये स्थायी (अचय) आन्तरिक जीवन आन्तरिक गुणों का स्थान इस में नहीं है जो कुछ ये कर चुके हैं उनकी वारे में छोड़ कर और न तो इन पर यह स्नेह दिख जाता है और न घृणा।

परन्तु जिस मानसिक भाव (अवस्था) को हम ' सम्मान ' (या भक्ति) कहते हैं वह इन बातों को ठीक उसी प्रकार से देखता है। यह उचित (right) कार्यों को केवल अच्छा काम ही नहीं समझता है, पर मुख्य करके उचित (सत्) गुण (affliction) का प्रकाश, स्वच्छ, सत्य, आमानुरक्त, उच्च स्वभाव का व्यापार (function) समझता है। केवल फलों ही से संतुष्ट न होकर यह हम मनोहर या महान् (या उरकट) प्रकृति (स्रभाव) के पास पहुँचता है कि जिस में ये फल फले थे। इस प्रकार से फलरूप कार्यों से हमने उत्पन्न करने वाली प्रकृति के पास जाने में चित्त सभाव स्वयं भी बदल जाता है। प्रगंसा (सराहना) के स्थान में जो कि हर्ष (संतुष्टता) के साथ नीचे देखता है, यह (मानसिक भाव) सम्कार (सम्मान) हो जाता है जो सम्मान (भक्ति) के साथ ऊपर ताकता है, और अपने सामने किसी किये दृश्ये कार्य को नहीं पाता है पर सजीव कर्ता को पाता है, जो कि हमका और दूसरे दूसरे पर-रिमित उपाय (nobleness) के साथ कर्मों का करने वाला है। अतएव यह संतुष्टता के बदले में प्रेम और स्नानसा हो जाता है। जब तक यह पलट (विभेद) नहीं होती है तब तक अतर्क्य वस्तु के नाम में कोई पावन (ईश्वर सम्बन्धी या धर्म सम्बन्धी) धर्म नहीं है। आचरण सम्बन्धी अंतर्भावकर्तव्य विचार

मनुष्यों के मध्य रहता है पर इस परस्पर के सम्बन्ध में भी अब किसी महात्मा ने पावन चरित्र को देखते हैं तो चित्त में एक प्रकार की व्याप्ति सदय होती है, चाहे यह मान्य हो या ईश्वरीय ।

यद्यपि सम्मान (भक्ति) मनुष्य के प्रति होता है, तथापि बिना किसी भेद विचार के यह उसके समग्र व्यक्तित्व पर नहीं हो सकता है, पर केवल उनकी शरीर पर हाँगा जो पहले सदसदाचार सम्बन्धी सराहना पा चुके हैं । सम्मान में सदसदाचार सम्बन्धी सराहना भी एक नियम है यद्यपि ये दोनों अनन्य नहीं हैं । जिसको सराहना नहीं हो चुकी है उस में सम्मान (भक्ति) नहीं जा सकता । इस से यह निश्चितता है कि किसी मनुष्य को सम्मान (भक्ति) पूरा पूरा बिना काम के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सर्वोत्तम मनुष्य में भी अधूरापन या दोष पाया जाता है (जैसे कि विद्वच्छिड़ापन और डाढ़ मात्सर्य तुच्छ वियोगों पर व्यर्थ घमंड इत्यादि) ।

यह भी देखना चाहिये कि सम्मान (भक्ति) का इस प्रकार का समंग जैसा कि ऊपर लिखा गया है यद्यपि दूसरों की साधुगोचरता (भलाई) के प्रति प्रकाशित होता है, पर लक्षित करता है कि स्वभाव (character) का अर्थ पहले पहल हम लोगों ने अपने ही में सोखा (या समझा) है, क्योंकि दूसरे के आन्तरिक प्रकृति और स्वभाव, जिस पर सम्मान भव जाता है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देखो सुनो या छूँ जा सके; इसकी स्थिति (विद्यमानता) अनुमान (निगमन) से जानी जाती है अर्थात् भाषा (बोलो) आकार और कर्म आदिक बाहरी चिह्नों से, जिन चिह्नों का अर्थ सब लोग एकही लगाते हैं । हम लोग स्वभाव-समता की कुंजी से दूसरों के मन का ताला खोलते हैं; भी कुछ दूसरे पर आरोपण करते हैं उसको हम लोग अपने भीतर उसके किरणों और संचरणों को देख

ज्ञान लेते हैं। सब तो यह है कि जब दो विरोधी चित्त संस्कार
 पापस में लड़ते हैं और अन्तःकरण उन के गुण दोष की परीक्षा
 कर चुकता है उस स्थान में उनका इतिहास पूरा नहीं होता
 है। उस अपने भीतरी विचार स्थान (कचहरी) में जहाँ साधु
 गीतता की महिमा और भीन्दर्य, साधुत्व से पनप होने में
 गाढ़ लज्जा देखते हैं (या पाते हैं), वहाँ हम लोगों की इस
 प्रकार से लज्जा दिखाने वाली कुछ हम लोगों का अपना सुख
 नहीं है, और न यह हम लोगों के साधियों का सुख है जो
 लज्जाता है, क्योंकि वे तो हम लोगों के समानही है। यह
 जरूर से आती है; हम लोगों के परिमित मन में अपरिमित
 सम्पूर्णता (सिद्धि) का ज्ञान रहता है; यह लज्जा वही दिखवाता
 है। अतएव सम्मान बाहर जाने के पूर्व भीतर ही दिया जाता
 है; वह कर्तव्याकर्तव्यविचार की नाई केवल आत्मानुभव नहीं
 है, इसके शब्द धर्म के घेरे की सोमा के भीतर पहुँचते हैं; बहुधा
 ऐसा होता है कि इसका आदेश अपनी रुचि के अनुसार न
 होने पर भी हम लोग मानते हैं; आवश्यकता या भय से नहीं
 पर गूढ़ सन्नति और उग्र प्रेम के साथ। यद्यपि कार्योत्पादक
 हेतु बहुत हैं और कर्तव्यकर्म के प्रश्न अनगिनत हैं तो भी
 हमका अधिकार नहीं पकड़ता है, यह प्रत्येक प्रश्न में एक के
 साथ रहते ही है। अतएव दूसरों का विचार करने में जो भेद
 कर्तव्याकर्तव्य विचार सम्बन्धी सराहना और सम्मान (भक्ति)
 के भाव में देख पड़ता है वह भेद हम लोग अपने अन्तर्बोध में
 भी पाते हैं। सम्मान (भक्ति) का भाव कर्तव्याकर्तव्य विचार
 विषयक भाषा से ऊपर कोई दूसरी उत्तम भाषा (जोली) में
 अपने को प्रकाशित करता है और अष्ट रूप से धर्म के क्षेत्र
 में पहुँचता है। यह पवित्रात्मा (या जीव), स्वर्गीय प्रवृत्ति,
 पुण्यात्मा स्वभाव, और ईश्वरीय प्रेम के सामने रहता है, और
 अपनी चिन्ता के इन पात्रों का केवल उचित (सत् या शुद्ध)

या केवल धार्मिक भी (virtuous) कहना न सह सकेगा; यह उनको पावन, ईश्वरसम्बन्धीय, कहलाता है। अतएव, इस मनः कल्पना के बल से कर्तव्याकर्तव्यविचार की समय-श्रेणी एक नया ही रूप-धारण करती है। "तुम्हें अवश्य करना होगा" इस की घटती या बढ़ती ही अब चित्त संस्कारों का अन्तर नहीं जताती है। कर्तव्याकर्तव्यविचार अब परमोत्साहयुक्त हो जाता है। कर्तव्य अब प्रेम हो जाता है।

ऊपर के व्याख्यान से यह सिद्ध हुआ कि सर्वोत्तम मनुष्यों में भी अधूरापन (या दोष) देख कर जिस पूर्ण स्वभाव के हेतु व्यय रहते हैं; चित्त में गाढ़स्थित वह साधुगीलता (या भलाई) की उच्चतम कल्पना जिसकी पूर्ण विमलता के आगे हमसो ग पयात्ताप और लज्जा से अपना सिर झुकाते हैं; वह नित्यवाही व्यक्तित्व (flowless personality) जिसके प्रति सम्मान (भक्ति) सत्कार और प्रेम के सहित ऊपर ताकता (या देखता) है; वह पात्र जिसके सामने हमसो ग इच्छा पूर्वक आशापालन और परमोत्साह-युक्त आभक्ति (उपासना) में झुकते हैं (नि-हुरते हैं); - वह ईश्वर की प्रकृति (स्वभाव) की सर्वोत्कृष्ट सम्पूर्णता है (अर्थात् वह सर्वोत्कृष्ट अखंड, दोषहीन, ईश्वर की प्रकृति, स्वभाव है) अतएव, कर्तव्याकर्तव्य विचार में जिसकी "साधुगीलता (भलाई) के प्रति सम्मान (भक्ति)" कहते हैं, वह धर्म (religion) में की "ईश्वर के प्रति प्रेम" के सममूल्यवान् है।

'सम्मान' और चित्तसंस्कारों के पहिले नहीं देख पड़ता पहिले यह छिपा रहता है और तब सदसदाचार के सम्बन्धी की बहुत विचारने और सदसदाचारसम्बन्धी भावों के अनुभव करने पर यह प्रत्यक्ष होता है और सब के ऊपर जा बैठता है।

'सम्मान' चित्तसंस्कारों की युद्धभूमि से सम्बन्ध नहीं रखता और न युद्ध की नियमों से काम रखता है, पर जब भगदा

समाप्त होकर शान्ति का समय पहुँचता है उस स्थान पर यह रहता है। यह ईश्वर तक पहुँचने की साक्षरता (या कामना) करता है ॥

मिश्रित कार्योत्पादक हेतुओं का

कर्तव्याकर्तव्यविचार विषयक मोक्ष ।

मिश्र चित्तसंस्कारों का कर्तव्याकर्तव्यविचार विषयक मोक्ष मान और स्थान (येणो) उनके संस्थापक भ्रमों के एकवसंश्रित मोक्ष के द्वार। मिश्र किया जा सकता है। परन्तु इस मान (मोक्ष) की गिनती करना असम्भव है, क्योंकि इसके लिये बड़े सूक्ष्म और ग्राहित रीति से सब अर्थों को अलग करना चाहिए और इसमें बहुत-से बड़े उन्नतभावों का लेखा भी है। इस कारण से इस विषय में जो ज्ञान हमसोमों को है यद्यपि वह अपरि-
ष्कृत है पर उसीसे सन्तुष्ट रहना चाहिए। यह ज्ञान संस्थापक भ्रमों का एकवसंश्रित फल है चाहे यह शीघ्र और गुप्त निग-
मन व्यापार का फल हो, या इसकी तारकालिक ज्ञान (intuition) समझिए। आवश्यकता पड़ने पर इन मिश्र चित्तसंस्कारों के मोक्ष को उनके संस्थापक भ्रमों से अलग अलग कर जांच सकते हैं पर यदि कर्तव्याकर्तव्यविचार विगड़ान हो तो इस जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ॥

“ प्रयंसा की अभिज्ञाया ”

इनमें से एक विख्यात मिश्र-चित्तसंस्कार है जो भिन्न भिन्न दशा में भिन्न भिन्न रूप धारण करता है; ‘प्रयंसा की अभिज्ञाया’ (या अनुराग) कभी ‘निःसार अभिमान’ (vanity) और कभी ‘कीर्ति या प्रताप की अभिज्ञाया या अनुराग’ होजाता है। पर इनमें एक विशेष लक्षण यह है कि प्रयंसा किसी दूसरे पर नहीं जाती है, पर मनुष्य इसका आनन्द स्वयं ही भोगना चाहता है; कर्ता और कर्म स्वयं ही होता है ॥

जब मनुष्य अपनी प्रयंसा अपनेही करने में यथैष्ट दृष्टि-लाभ

करता है तब इस वद्विष्टत आत्म-सम्मान और दूसरी के दया या प्रशंसा का प्रयोजन (या चाह) रखता है तब उसके इस वद्विष्टत (Isolated) आत्म-सम्मान को 'अभिमान', गर्व, अहंकार, या घमंड कहते हैं ।

जब वह अपने मनोभरी पर विचारों का काम करता है और अपनी शिष्टता में कोई कृत्रिम अंग सम्मिलित है; और जब उसका सांसारिक स्नेह भी इतना उग्र है कि वह दूसरों के भावों के अधीन रहता है, तो उसके इस पराधीन आत्म-सम्मान को 'नि सार अहंकार' कहते हैं ।

जब उसकी अभिलाषा प्रशंसा जनित आनन्द भोगने की नहीं होती है पर प्रशंसा पाने की, उपार्जन करने की, होती है, यद्यपि वह प्रशंसा उसके कान तक भी न पहुँचे, किन्तु उसकी छद्म के लोगों को उसका नाम सुनावना (सधुर । वृत्त पड़े । जब वह तुरत प्रशंसा पाने के लिये प्रस्तुत लोगों की संतुष्ट (प्रसन्न) करने का काम अपने अन्तःप्रान के विरुद्ध करना स्वीकार न करे, तो उसको इस दूर दृष्ट आत्म-प्रशंसा की 'कीर्ति की अभिलाषा' कहते हैं । यह इतिहासों में दीखता है कि कैसे बहुत लोगों का नाम उनके जीवन में बहुत विख्यात हुआ, नहीं सबके मुँह में रहता था, पर उनके पीछे उन्हें कोई कारण तक करता है, कोई यह भी नहीं जानता कि वे कौन थे । वह ऐसा अनसूयायी नाम नहीं चाहता; वह मनुष्यों की कृतघ्नता में चिरकालिक (स्थायी) स्थान की अभिलाषा करता है । उसके मरने के बहुत दिनों के बाद भी उसका यश फैले तो अच्छा है क्योंकि तब के लोग अधिक बुद्धिमान होते और इसके गुण की समझने इसी में सच्ची मर्यादा है ।

इस प्रकार से 'प्रशंसा की अभिलाषा (अनुराग)' बहुत रूप बदलता है । इसका कर्तव्याकर्तव्यविचार विषयक मोक्ष भी बदलता रहता है जैसे सांसारिक स्नेह का अंग इसमें अधिक या

कम रहता है और जैसा लक्षण उनका हो कि जिनसे प्रयंसा पाने की अभिलाषा रहती है। जिसके साथ इसकी तुलना की जाती है उसके सम्बन्ध में इस का सापेक्ष मान (मीर) तुरन्त मालूम हो जाता है ॥

शिक्षक के कार्यमें इसका पूरा पूरा व्यवहार देखा जाता है, पारितोषिक, प्रयंसापत्र (या प्रशंसापत्र), विशेष लक्षण द्योतक पद (Degrees), विशेष आदर, इत्यादिक सामग्री इसी नियम या मूल कारण से कृत्रिम गुण धारण करती हैं। परन्तु इस चित्त-संस्कार की रीकावट में रहना अच्छा है, इसके द्वारा मन को शक्तियाँ जागती हैं और विद्यार्थी परिश्रम करता है, पर यह सब कुछ 'आयर्थ' और ज्ञान की खोज हो से होता है बिना उसके नहीं हो सकता। शिक्षक और शिष्य दोनों ही में इसका (अर्थात् ज्ञान की तृप्ति, मान्यता का) रहना अन्यावश्यक है। अतएव जहाँ 'प्रयंसा को अभिलाषा' और 'विद्या को अभिलाषा' में विरोध होता है, वहाँ पहला अवस्थापक योग्य है; परन्तु जहाँ विरोध 'प्रयंसा की अभिलाषा' और 'ज्ञान (विद्या) की लुधा (अभिलाषा)' में रहता है वहाँ पहिले की सर्वाधिक स्तर की न मानना पहिले की ठिठान है, अर्थात् ऐसी अवस्था 'ज्ञान की लुधा' पहिले से उग्र है। शिक्षा की रीतिमें यह भी अवश्य नियम कर देना चाहिये कि कहीं पर यह बुद्धि विषयक अनुसन्धान की इच्छा (curiosity) परम गुणकारी होगी और सम्मान पाने की इच्छा गून्थ पग की उतरेगी। पर दुर्भाग्यवश यह बात शिक्षाविभाग के प्राधुनिक निर्मातृकों के ध्यान से हट गई है। परोक्षाओं और पारितोषिकों की रीति पर इतना अपरिमित भरोसा रखन से विचार-शक्ति (thought) की वृद्धि और उज्यवता के निचे बुद्धि की स्वाभाविक सामर्थ्य का अनद्वितीय (असंशय, निश्चय) अवमान होता है, और यह बुद्धि की पकड़ाने वाले (रोकनेवाले) और कर्तव्याकर्तव्यविचार में निष्कट वि-

चरित्रकारों को दुष्टता से (अपकार की दृष्टि से) टकेस कर भागे या ऊपर ले आता है । विद्याभ्यास मानों सिपाहियों को क्लमशः युद्ध विद्या में सीखना हो जाता है; परीक्षकों के नाम जानने पर उन्हें ही रीति पर प्रश्न अनुमान कर कर के विद्यार्थियों को उनका उत्तर बतलाना ही स्कूल और कालेज के शिक्षक लोग ' सफल ' ('successful') शिष्टा देना कहते हैं । यह रीति अवश्य ही विचार शक्ति (या सोचने की शक्ति) की नूतनता और मौलिकता को दबा देती है, नाश कर देता है (अर्थात् इस रीति से विद्याभ्यास किए हुए विद्वानों को अपने जो से नई नई बात सोचने का अभ्यास नहीं रहता है, उनकी बुद्धि में ताजापन नहीं पाया जाता है; परीक्षा में दूसरों से बढ़जाने की अभिलाषा कि जिसको इस प्रथा में विद्योपार्जन की इच्छा का जगानेवाला माना है वह उत्तम मानसिक-शक्ति वाली के लिये अनावश्यक है; और दूसरों को तो जब वे वृत्ति-सम्बन्धी-पद (professional degree) पा लेते हैं उसी समय उनके विद्याभ्यास को यह (पूर्वीय रीति) समाप्त कर देती है, रोक देती है † ।

राजनीतिज्ञ पुरुषों में अण्डित प्रशंसा की अभिलाषा से बढ़कर येष्ट कीर्ति (नाम) अभिलाषा है, पर अपने पर सच्चा विश्वास रखना और राज्य की सहाई से (या धर्म या भक्ति पूर्वक) सेवा करने की इच्छा इन दोनों से उत्तम है ।

जीवन के मिश्रित सामान्य व्यापारों (या काम काज) में ' प्रशंसा की अभिलाषा ' मनुष्यों को नाशक (बुरे) लालच में डालती है और उनको कर्तव्याकर्तव्य विचार के विषय में कायर बना देती है । अपने सगियों या बड़ों की प्रीति या अनुग्रह

† ठाक यही रीति हिन्दुस्तान में भी अमरजों के राज्य क शिक्षाविभाग में प्रचलित है, इस से भी अधिक कहिए, यहां के विद्यार्थी विद्याभ्यास संग्रह करने के साथ साथ शरीर का स्वास्थ्य भी समाप्त कर देते हैं ।

गंवाना पड़े इसके लिये लोग कितनी बातें झूठ बोलना करते हैं ! संगतियों के उपहास (या बोल ठोस) और तिरस्कार से बचने के लिये कितना झूठ बहाना किया जाता और दोषयुक्त (या पाप) कर्मों में सम्मति दी जाती है । अस्थिर (चंचल) चित्तवाले साथियों की कृपा बनाए रखने के लिये उनके सैन से (इशारे से) अपने बारे में कुत्सित बातें भी बतलाते हुए देख कर कायर की नाईं चुपचाप लौग रहजाने हैं । इस प्रकार में हम चित्तसंस्कार के अधीन होकर लोग नीच और कुत्सित कर्म किया करते हैं, झूठ बोलते हैं, मिथ्या-प्रशंसा (खूगामद) करते हैं, और नीचता से समय के योग्य बातें बनाया करते हैं । यह चित्तसंस्कार (प्रशंसा की अभिलाषा) लड़कों के योग्य है, सयानों के नहीं । लड़कपन में जब सदसत् ज्ञान केवल मौलिक कक्षा (rudimentary) रहता है और सयानों की बहुत सी बातें मान ही लेना पड़ती हैं, और उन सयानों के लिये भी जिनका सदसत् ज्ञान भी वैसीही उपलब्ध रहता है, दूसरों से प्रशंसा (सराहना) पाने की उत्कंठा स्वभाव की लंघा करती है नीचा नहीं । पर यह विद्यार्थियों मिपाठियों और नाविकों का पराक्रम (उत्साह) बढ़ाने, प्रकाशित करने, और साहस बनाए रखने के लिये प्रयोजनीय है; पर दूमरी में यह कर्तव्याकर्तव्य विचार विषयक नीचत्व दिखनाती है ।

“ उदारता ” ।

मिश्रित चित्तसंस्कारों में “ उदारता ” की भी गिनती है, पर वस्तुतः यह मुख्य सामागिक सेह की उद्यता (अत्यन्तता, पातिग्रह्य) है जो विशेष कार्यों में देख पड़ती है । दान और क्षमा में सामागिक सेह की अधिकता का ‘ उदारता ’ कहते हैं; यह धन-प्रेम और क्रोध रूपी इसके दो प्रतिरोधकों की पक्षग कर देने में बड़ा पराक्रम रखती है । यह चित्तसंस्कार अपरिमित और स्वच्छन्द है । अतएव ‘ न्याय ’ इसका विरोधी है

क्योंकि यह (न्याय) कार्य के प्रत्येक अंगों में यथार्थता चाहता है न कम और न अधिक ठीक ठीक होना चाहिए । जो कोई किसी दूसरे से किसी काम के लिये ठीक ठीक नियम कर लिए हो, - जैसे कि मानिक ने नौकर से उसका सहीना पका कर लिया है और उन नियमों को पूरा करने में जो कुछ दूसरे ने नियम से अधिक किया है उसको भी गिनती कर लेने पर बिना भागी उसकी श्रम से नियम से अधिक देता है, तो उसको ' उदार ' या दानशील कहते हैं । फिर भी, यदि कोई खेत में जिसका नियम पूरा पूरा नियम नहीं किया गया है, एक पादमी दूसरे पचमासे का श्रम न रहने पर भी अपना काम इस ध्यान से छोड़ दे कि आपस में लोभ न उत्पन्न हो (रंजारंजी न हो) तो उसको भी ' उदार ' कहेंगे ॥

कभी कभी मादृपितृस्नेह (कुटुम्बस्नेह) और शरणा भी इस को रोकती हैं नहीं तो कहीं हाथ खुला रहने से बाल बच्चों और परिवार और दुखियों के लिये सचित धन को एक ही बार किसी को दे न दे या व्ययन कर बैठे । हाँ यह तो सच है कि अपरिमित ' धन-प्रेम ' से अपरिमित ' उदारता ' पैदा है, परन्तु ऐसी ' उदारता ' सदा नहीं प्रशंसनीय है; एक अनजान के काम के लिये अपना सब धन लुटा कर अपने परिवार को दरिद्र भिक्षुक बना देना एक अपराध है । अनियमित जमा भी सहायनीय नहीं और अपराधी और दर्शक दोनों के लिये उचित शिक्षा (उपदेश) इससे नष्ट होजाती है ॥

अतएव कर्तव्याकर्तव्य विचार सम्बन्धी मारणों में "उदारता" का कोई अचल (अपरिवर्तनीय) स्थान नियत नहीं कर सकते । इसके प्रयोग का उत्तर केवल हेतुषो ही के विचार से नहीं देना चाहिए पर इनके फल (नतीजा) को भी सोच लेना आवश्यक है ॥

(११) 'गुणोत्कर्ष' के सम्बन्ध ।

गुणोत्कर्ष के बोध से अनेक कर्तव्याकर्तव्य विचार सम्बन्धी कल्पना उत्पन्न होती है, पूर्व कथित चित्त संस्कारों से निकलती है, और नए कार्योंत्पादकहेतु बनाती है गुणोत्कर्ष के बारे में जो कुछ पड़ले लिख आए है। उससे स्पष्ट है कि यह एक 'सापेक्ष' कल्पना है, यह दूसरे के सम्बन्ध में कहो जाती है और जैसे जैसे वह दूसरा बदलता जाता है तैसे २ इसका भी रूपान्तर होता जाता है। एकहो इच्छा एकहो मनुष्य में दो भिन्न भिन्न समय में होने से या दो मनुष्यों में उपजने से, या दो मनुष्यों के बारे में होने से, गुणोत्कर्ष (या योग्यता) में भिन्न भिन्न रूप धारण करती है। एक समय में इसके पूरा करने में बहुत (गाढ़) बाध, लुभाव, को रोकना पड़े, दूसरे में कर्ता की प्रवृत्ति के मेलही का हो, और पूरा करने में कुछ कठिनता न पड़े। या एक में अनुकूल दशा और दूसरे में प्रतिकूल दशा हो सकती है, तो अनुकूल वाले को जो प्रयत्न करेगी वह प्रतिकूल वाले में बहुत प्रबल हो जायगी। ऋण चुकाने में जो कुछ कठिनता सहनी पड़ी उसकी क्षमता महाजन न माने, पर जो कठिनता किसी अनजान बंधुभा को बन्धन से छोड़ाने में होगी वह उसके पांख में छोड़ाने वाले का भारी गुणोत्कर्ष प्रकाश करेगी और उसी रीति से मनुष्यों की साधुगीलता (परोपकार) यद्यपि ईश्वर के सामने कर्ता के गुणोत्कर्ष न बतला सकती है, पर मनुष्यों में तो अवश्यही उसही गुणोत्कर्ष देगी। उस अनन्त साधुत्व युक्त ईश्वर के सामने हम लोग केवल यही कह सकते हैं कि "हमलोग अलाभकारी सेवक हैं। हमलोगों का जो अवश्य कर्तव्यकर्म था (केवल) वही हम लोगो ने किया"।

अब इस अन्तिम वाक्य से एक विशेष बात और भी प्रगट होती है यह देखलाता है कि कर्तव्य कर्म करने में कोई गुणो-

कार्य तभी मिलना चाहिये जब निर्वन्ध और खराई (सत्यशीलता) से अधिक कर दिखलावे। ऐसी बात उस अवस्था में संभव है कि जब हमलोग आपस में किसी विषय के लिये कोई परिमित नियम बांध देते हैं या जब उस विषय में कोई निश्चित चाल चली जाती है। परन्तु जब कर्तव्य कर्म के घेरे से 'गुणोत्कर्ष' (merit) को निकास दें, तो इसके इस पर्यालिखित लक्षण की बदल देना होगा कि जिसकी सराहना करते हैं उसमें गुणोत्कर्ष और जिसकी निन्दा उसमें गुणाभाव हमलोग आरोपण करते हैं क्योंकि प्रत्येक उचित इच्छा को हमलोग सराहते हैं। एक स्थान में गुणोत्कर्ष और सराहना को एकही स्थान देते हैं, पर दूसरे समय सराहना को तो वही स्थान और गुणोत्कर्ष को केवल उसमें से छोड़ा स्थान देते हैं। अर्थात् कर्तव्य से जो अधिक बढ़ेगा उसीमें गुणोत्कर्ष को रखते हैं। अतएव इन विरोधी व्याख्यानों को मिटा देने के लिये ठीक शब्द 'योग्यता' (desert) है। मनुष्य सराहना के योग्य भी हो सकता है और निन्दा के योग्य भी। अतएव वंशे हुए (निश्चित) कर्तव्य कर्मों में 'योग्यता' प्रयोग करने चाहिये और उससे अधिक होने से 'गुणोत्कर्ष'।

यदि ख के साथ प्रतिज्ञा पूरी करने में क को कोई भयानक क्षति पड़ती पड़ी हो जो उसके सत्यशीलता (integrity) के दृष्टिकोण (साध) से कहीं बढ़कर हो, तो हमलोगों की अवगच्छा मालूम होगी कि प्रलोभनों की रोकने से उसकी सत्यशीलता में कुछ वीरत्व लक्षण आगया है और गुणोत्कर्ष के मंडल में यह पड़ चुका है। परन्तु यह बात उसके मन में गुम रहने और ख के न जानने के कारण, ख के प्रति यह गुणोत्कर्ष उसमें नहीं है। ख से गुणोत्कर्ष पाने के लिये क की कोई ऐसा काम करना चाहिए जो सदे (ठोका प्रतिज्ञापत्र) में नहीं है और ख के हित (या उपयोग) का है जैसे, ख का एक १००) क के पहाँ पावना है और सदे के अनुसार उसको घूस में मिलना

चाहिए, पर खु को किसी विपत्ति में देखकर यदि वह ६ महीना पहिले उसको रुपया देदे, या इसीका कुछ रुपया खु से पावना हो और पावने के समय में वह कोई विपत्ति में पड़ा हो, और इसमें यह उसी समय रुपया न लेकर कुछ समय खु को अपने विपत्ति से छूटने का दे; तो वह व्यवहार की ऐसी में कहीं ऊपर बढ़ गया और तब खु की पाख में वह गुणोत्कर्ष की योग्यता को पहुँच गया और खु उसमें गुणोत्कर्ष को ओकार, करता है।

" कृतज्ञता "

जिस भाव (ज्ञान, मोक्ष) से हम ऊपर वाली अन्तिम दृष्टान्त में वह के गुणोत्कर्ष को खु संगीकार करता है और साधारण सङ्गे (प्रतिष्ठा) से बढ़कर कार्य होने अनुभव करता है, उसको " कृतज्ञता " कहते हैं। यह एक नया, प्रसिद्ध, पर लगभग सरल चित्तसंस्कार है। यह एक प्रकार का समर्पिक या दैहिक (personal) प्रेम है जो लाभ (अनुग्रह) पाने से निश्चय करके (specifically) उपजता है और इसमें पलटा देने की अभिलाषा से प्रत्युत्तर पाता है (अर्थात् दूसरे से अनुग्रह या लाभ पान से कृतज्ञता उपजती है और इसमें उसके अनुग्रह का पलटा देने की जानसा रहती है)। सब प्रकार के प्रेम की यह प्रकृति है कि जिस अनुभव की भावना से यह उपजता है उसको यह भी पैदा करना चाहता, अर्थात् दूसरा जैसा प्रेम हम पर करे हम भी उस पर उसी प्रकार करे। गुणग्रमंसा (admiration) का उत्तर गुण प्रमंसा से, दया का बदला दया (sympathy) से, उत्तम दृष्टान्त (निर्दग्धन) का उत्तर उतने ही उत्तम दृष्टान्त से, और वैसेही अनुग्रह का बन्ना समान अनुग्रह से दे। अतएव कृतज्ञता में भी कोई समाधारण बात नहीं है। यह ' सदागता ' का एक रूपान्तर (या भेद) है, पर इसका अनियत आधिक्य (बहु ध्यय) हमने पाए हुए लाभ (अनुग्रह)

के विस्तार के अनुसार लगभग परिमिति (सीमा) को पहुँचता है. (अर्थात् जिस मात्रा का लाभ पाया है उसको लगभग देना भी चाहिए), यद्यपि इसकी सूझ गणना नहीं होती है । परन्तु यह प्रेम, अनुग्रह, जो एक आदमी किसी प्रकार से दिखलाता उसको पाने वाला अपने ऊपर ऋण समझता है पर करने वाला अपना स्वत्व नहीं समझता है ।

यह प्रेम का सम्बन्ध ' कृतज्ञता ' का मूल तत्व है; अतएव जो मनुष्य इस ऐसे उदार सम्बन्ध को नहीं रख सकता है और जब तक इस ऋण को चटपट चुका कर छुटकारा नहीं पाता तब तक व्याकुल (असुखी) रहता है. उसमें यह दोषयुक्त रहती है। हां यदि अनुग्रह करने वाला कोई अयोग्य मनुष्य हो या कोई ऐसा अनजान आदमी हो जिससे वह मित्रता (या दृढ़ संमर्ग) नहीं रख सकता है और तब वह इस अनु-गृहीत दशा से छुटकारा पाने के लिये बहुतबड़ी में हो, तो उसके इस कर्म की हमलोग निन्दा न करेंगे । पर दूसरी अवस्थाओं में यह छुटकारा पाने की इच्छा उसके चित्त का अत्यन्त अवकाश दिखलाती है कि जिससे वह मित्रता नहीं कर सकता और उदार सम्बन्धों के योग्य नहीं है; क्योंकि कितना ही दानशील कोई दाता क्यों न हो पर वह उदार नहीं कहा जा सकता यदि वह व्यवहार में सदा अपने को ऊँचा बनाए रखना चाहता है और दूसरे को नीचा बनाकर उसको नीचा देखता है। परस्पर स्नेह का यह सार विषय है कि स्थान के हिरफेर की सदा स्वागत करना चाहिए स्नेह करने और पाने, अधीनता को नम्रशीलता और उपकार (या सहायता) का आनन्द. दोनों ही में समान मोहन शक्ति (मनोहरता charm) रहे। अतएव चिड़चिड़े पन वाले (मगरा, टेढ़ा या मखरी sullen) (गृहीता) को वैसाही स्नेह रहित जानना चाहिए कि जैसा डाही दाता (अर्थात् जो

अप्रसन्नता पूर्वक, कुढ़ते या घुनघुनाते देता है) होता है ।

जब दो आदमियों में जो प्रतिष्ठा हो गई है उसकी किसी नियम को एक ने न पूरा किया और दूसरे के सामने वह अपने को गुणाभाव के योग्य समझाता है तब उसकी जो मैं एक प्रकार का चित्तसंस्कार उपजता है, जो कृतघ्नता का उल्टा (विपरीत) पक्ष है और जिसको " हानिपूर्णता (प्रतिसमाधान, सुधराव) की इच्छा " कहते हैं । जो दूसरे की हानि पहुंची है, विगेष करके जो स्नेह में आघात पहुंचा है, उसको यह पूरा करना चाहता है । जब यह घाव न चोछाया, हानि पूर्ण न हो तब उसका कवच बाहरी हो लक्ष्यों से निम्नित न होना पड़ता है परंतु उसकी जो मैं भी आता है कि उसने अपनी और समाज की मानि को बिगाड़ा है; और इस पाप के प्रायश्चित्त के लिये वहना काम यहो करना चाहिए कि अपने ऊपर जो कुछ छति उठाकर हो जैसे हो, इनको पूर्ववत् फिर कर देना । बहुत देर तक इस बुराई को न रहने देना; अपना अपराध को एकाएक ओंकार कर लेना चाहिए; जमा में एक भी बहाना न दिखाना, पर अपना कर्म सब अपने ऊपर ले लेना चाहिए, और उसकी हानि को पूरा कर देने में परियम, धन, कुछ भी बाती न लगाना चाहिए जैसे हो तैसे पूरा कर देना, कि जिसमें फिर भी विश्वास और स्नेहियों का त्याग न जाय । परन्तु जब तक परस्पर विश्वास की हानि (उठजाना) अपने की अप्रसन्नता (अप्रसन्नता) न दूर पड़े और जैसे ही तैसे उसको पूरा करने में शीघ्रता आप न करे, तब तक विश्वास-कटि पूर्ववत् होने की (लौटने की) कोई आशा करनी आरम्भ भी नहीं कर सकती है ।

ऊपर के व्याख्यान से यह सङ्ग में देख पड़ेगा कि कृतघ्नता उन्हीं कर्तव्याकर्तव्य सम्बन्धी मान और नियमों से बढ़ है कि जिनसे " सदाश्रयता " है । सधसुध " कृतघ्नता " उसी का भिन्न-

रूप दृष्टान्त है पर यह किसी एक व्यक्ति के प्रति होती है और एक विशेष प्रकार के कार्य से उपजती है ॥

“ न्याय ”

गुण के ध्यान (अनुभव) से एक और भी ध्यान (बोध) उत्पन्न होता है । प्रत्येक मनुष्य को उसके (स्वत्व) देने की प्रवृत्ति, दृढ़, और सार्वकालिक इच्छा को ‘ न्याय ’ कहते हैं । इस शब्द के अनेक प्रयोग प्रचलित हैं, उन सभी को एक परिभाषा के अन्तर्गत लाना असम्भव है; अतएव यहाँ पर एक मध्य पक्ष लिया जायगा कि जिसमें प्रायः सब का वर्णन हो सके ।

“ न्याय ” मनुष्यों का उनकी योग्यता के अनुसार वर्तव्य करता है । इस में दो विषय घुसे हैं - (१) उनके साथ वर्तव्य करने वाला कोई है; और (२) उनके वर्तव्य में उसकी हाथ में किसी ऐसी वस्तु को बांटने का अधिकार है कि जिसका वे लोग मोक्ष (परवाह) करते हैं, और जिसको वह उनकी योग्यता के अनुसार सम और सापेक्ष भागों में बांटता है । इन दशांशों को सुनने से एकाएक सामने एक न्यायकर्ता (Judge) का चित्र देख पड़ना है कि वह दो बादी प्रतिवादियों के स्वत्व को विचार रहा है, और उन दोनों के अपराध और स्वत्व के अनुसार उनकी छोड़ता या बांधता है, अतएव यह स्पष्ट है कि न्याय करने के लिये कम से कम तीन मनुष्यों का होना आवश्यक है—दो मनुष्य जिनका संग किसी सामान्य अच्छी या बुरी बात में सन्देह में है और तीसरा वह जो इस सन्देह को मिटाना है; अब इसी विचारकर्ता के निर्णय में न्याय और अन्याय का प्रयोग हमलोग करते हैं, और न कि उन दोवादियों के धारे में । ‘ न्याय ’ का यही व्याख्यान, मूल जड़ बूझ पड़ता है, वही मनुष्य ‘ न्यायी ’ कहा जाता है जो सापेक्ष योग्यता के भगड़े में किसी बांटने के योग्य वस्तु को उनकी योग्यता के अनुसार यथोचित भागों में बांटता है ।

परन्तु यह विवरण हमलोगों के साधारण धोलचाल में मटा नहीं देखा पड़ता है। हम लोग धोलचाल में कहते हैं कि 'समस्त ने अपने नौकर के नियमानुसार वेतन को 'अन्याय से रोकर रक्खा'; 'पिता अपने लड़के को भालस (भासकत) या दुष्टता के लिये न्याय से दण्ड दे सकता है'; 'कोई व्यय, चिन्तायुक्त, मनुष्य अपने मित्र के अभिप्राय पर अन्याय से संदेह (शंका) कर सकता है'। इन वाक्यों से बूझ पड़ेगा कि 'न्याय' और 'उचित' एकही बात है और पिछले के ऐसा पहिले में भी दोहो मनुष्यों का प्रयोजन है, तीसरे का नहीं। पर ऐसा नहीं है। हम प्रत्येक दृशाओं में तीसरा मनुष्य उपलब्ध है। प्रत्येक वाक्य में जिस मनुष्य के बारे में न्याय या अन्याय गठद का प्रयोग किया है वही तो न्यायकर्ता का स्थान ग्रहण करता है पर अब उसके निर्णय के लिये प्रार्थना करने वाली दो प्रार्थक कक्षां से आवेंगे, यही निकालना कठिन है क्योंकि उन में बाकी तो अब एकही बचा है। पहिले दृष्टान्त में काम लेने वाला (मालिक) विचारकर्ता है, और वह स्वयं और नौकर येही दोनों में वेतन का नियम ठोक चुका है, अतएव येही दोनों वादो प्रतिवादी हैं, और वह न्यायकर्ता बनकर नौकर के विरुद्ध विचार करता है। दूसरे उदाहरण में दण्ड को तब न्यायानुसार कहेंगे कि जब यह अपराध के समान हो और यह पक्षपात रहित दिया जाय अर्थात् और लड़कों की अपेक्षा उस पर अनुग्रह या अप्रसन्नता न दिखलाई जाय, अतएव इस प्रश्न में तीसरा मनुष्य दूसरी अवस्थाओं में वही लड़का हो सकता है, या उस घर के और लड़के उसके भाई बहिन आदि। अब तीसरा दृष्टान्त जांचिए, जिस मित्र पर शंका की गई है उसको उन्होंने (विचारकर्ता ने) उसके विरुद्ध के प्रमाण न रहने पर भी वैसा समझा है जैसा कि कोई अपराधी जिसका अपराध स्पष्ट रूप से सिद्ध हो गया है; अतएव यहां पर विचार

कर्ता, निर्दोषी और दोषी में कोई भेद नहीं जानता है और हमसे अन्यायो कहा गया है। जब न्यायान्यों में एक ही अपराधी का विचार किया जाता है तब भी विचारकर्ता के मन में दण्ड देने के समय हमारे दूसरे अपराधियों की जो दण्ड पहिले दिया जा चुका है उसका ध्यान बंधा रहता है। अतएव यो ग्यतानुसार बांटने हो को न्याय कहते हैं, यह सही है। देखिए जिन दशाओं में यह बात नहीं रहती है उनमें 'न्याय' और 'अन्याय' विशेषणों का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल दो मनुष्यों के पापस के व्यवहार में इनका प्रयोग नहीं करते। यदि कोई दण्ड प्रतिष्ठा के अनुसार ठीक ठीक समय पर घर न साफ किया करे तो उसकी स्वामिनी उसको 'अन्यायो' कभी न कहेगी। और यदि नौकर को ठीक ठीक समय पर वेतन मिला करे तो वह अपने स्वामी की प्रशंसा 'न्यायो' कहकर न करेगा। ठीके के अनुसार चलना और प्रतिष्ठा पूरे करनी न्याय के उदाहरण नहीं हैं। एक (नियम) पूरा करना 'विश्वस्तता' है, पर अवश्य करके वह 'न्याय' भी हो सी नहीं; पूरा न करना 'दोष' है पर अवश्य करके 'अन्याय' है, सी नहीं।

राजन्यायान्यों के विचारकर्ता अपराधियों को उनकी अपराधों अनुसार भय दण्ड, कारागारवास आदिक दण्ड देने है, पर यह विधि कुत्रिम है, सदसदाचार विषयक नहीं। साधारण मनुष्य इसके बदले योग्यतानुसार स्नेह, सहायता, छुट्टा, प्रेम क्रोध, सम्मान, आदिक का प्रयोग करते हैं। साधारण मनुष्यों के इस स्वभाव और आचरण के विचार को चित्त को सचाई, निर्मलता, वा खरापन, कहते हैं। यह न्याय की एक नई समझ (idea) है; यह उन विषयों का विचार करता है जिनके ऊपर नीति (law, आईन) कुछ ध्यान नहीं देती है।

इस रूप में न्याय एक नया कार्योत्पादक हेतु हो जाता है। निरासे और सरल रूप में न्याय कर्तव्याकर्तव्य विचार विषयक

गुण का एक व्यवहार या अभ्यास है, परन्तु इसको तत्परता जब एक स्वभाव (प्रकृति) हो जातो है तब यह एक चित्तसंस्कार हो जाता है तब यह 'न्यायानुगम' क्या है ? यह मनुष्यों और उनसे स्वभाव को योग्यतानुसार सापेक्ष भाग में वर्तवि करने की अभिजापा (अनुगम) है, अर्थात् अधिक योग्य पुरुषों को अधिक अनुकूल (favourable) सम्कार करना और कम को कम। न्यायानुगम केवल उचित (कर्तव्य) के ज्ञान का उत्कृष्ट रूप है; कर्तव्याकर्तव्य विचार सम्बन्धी उत्कर्ष को ऊँचा पद देना (बढकर समझना) न्यायानुगम है; या स्वभाव के विचार करने में पक्ष कारण (मदमतज्ञान) का परमोद्वाह (अत्यासक्ति) इसको कह सकते हैं ॥

“ सत्यगोचरता ”

सत्यगोचरता, सचाई, या सच बानना, स्वयं कार्योत्पादक हेतु नहीं है; पूर्वोक्त चार प्रकार के चित्तसंस्कारों में से यह किसी में नहीं है; प्रकृति के बदले यह बोलचाल (वचन, बोली, speech) का अड्डाव प्रतिरोध है, जो हमनोगों को बहुत सी बातें बोलने से रोकना हैं। यह चारभूत नहीं पर अनुगासक है, कुछ कहने की इच्छा दूसरी ही जगह खोजनी चाहिए। हमनोग बात बोलते हैं, सचा होने के लिये नहीं, पर अपना अनुभव कहने और दूसरों का सुनने के लिये, या दया या दृष्टा उपाजाने के लिये, या अपने संगों की इच्छा पर कुछ प्रभाव दिखाने के लिये। अपनी इच्छा पाने के लिये चित्तसंस्कारों की ओनी केवल एक साधनयन्त्र (इधियार जरिया) है। वचन दूसरों के चित्त पर एक प्रकार का विश्वास पैदा करता है, या किसी भावना को जगता है; पर जो विश्वास दूसरे पर पैदा करना चाहते हैं वह हमनोगों का अपना विश्वास है और जो भावना जगाना चाहते हैं वह अपना ही अनुभाव है, अतएव बातने के मुख्य उद्देश्य ही में सचाई अत्यावश्यक है; वचन

चित्त की सत्य अवस्था को प्रकाश करने के लिये बनाया गया है, यह न करना 'वचन' इस शब्द का अर्थ उलट देना है। अतः एवं सचाई दृढ़रूप से (या यथार्थतः) प्राकृतिक (या स्वाभाविक) है; वचन के द्वारा अपने चित्त के भावों को प्रकाश करने की रीति ही से यह स्पष्ट है।

पर दूसरे दूसरे चित्तसंस्कार मनुष्यों को दूसरी से अपना विश्वास और भाव (feeling) छिपाने के लिये उत्तेजित करते हैं। अपने अपराध की जान लेने पर नृज्जा हमसोमों को अपना पाप छिपा रखने को कहती है। अपने मित्र के नीच कर्म को देखकर हमलोग स्वयं खेद करते हैं, पर दया कहती है कि उसके दोष को छिपा लो। एक विरोधी हम से किसी विषय में बड़ जाना चाहता है तो हमलोग उससे कोई आवश्यक समाचार (विषय) छिपा रखना चाहते हैं। व्यापार में एकाएक धन उपार्जन करना चाहते हैं, तो अक्सर मित्र जानि से कोई झूठा समाचार उड़ाकर भी धनोपार्जन करने की प्रस्तुत होजाते हैं। जब ऐसे लोभ चित्त पर बैठ जाते हैं तो वचन का लोग अनुचित रीति से प्रयोग करते हैं इसके यथार्थ आशय से उलटे ही कार्य इससे लेते हैं। कदाचित् इसी विशेष विश्वासघातकता के कारण असत्य को लोग सत्यक्त नीच कुत्सित, समझते हैं; और इसी कारण से समायोग्य विषयों में इसको लोग घृणा युक्त देखते हैं। इसी ध्यान से एक तत्वज्ञानी ने कहा है कि 'भूट बोलना मानों मनुष्य की मर्यादा की त्याग देना या सत्यानाश कर देना है'।

भूट बोलने से समाज में विश्वासघात होजाता है; समाज परस्पर के विश्वास ही पर स्थित है, जो इससे टूट जाता है। संसर्गिक स्नेह सत्यता (सचाई) चाहता है, क्योंकि विश्वासघातकता (treachery) से हानि के लिये क्रोध उपजता है और स्नेह में आघात पहुँचता है। दूसरों पर भी कल करते हुए

देखकर हम लोगों के चित्त में वही भाव उत्पन्न होता है जो अपने पर होने से होता है । कभी कभी मनुष्यों के परस्पर का यह विरोध भाव कई पीढ़ी तक बढ़ता ही चला जाता है ।

जो मनुष्य झूठ बोलता है वह दो वस्तुओं को मिथ्या प्रकाशित करता है—मुख्य करके तो (घ) अपने विश्वास (प्रतीति) और भावों को, पर इसके प्रतिरिक्त (ङ) उन विश्वासों और भावों को भी जो यथार्थता से प्रमाणित हैं, जो पदार्थों की प्रकृति और ससार के क्रम (परम्परा) से सम्बन्ध (या सम्बन्ध) रखते हैं । झूठ बोलने वाले पहिले के बारे में कह सकता है कि अपना विश्वास और भाव हमारे निज के विषय हैं, दूसरों को हम ये प्रकाशित करें या न करें तो उनका क्या, अपनी वस्तु दूसरों को न देंगे, यह हमारा धन है उनका धरोहर नहीं है । पर पहिले के बारे में वह क्या कह सकता है; मति (thought) और वचन में सम्बन्ध है केवल यही पर मति और पदार्थ में भी सम्बन्ध है । इस पहिले सम्बन्ध को बिगाड़ने का उसको क्या अधिकार है ? पदार्थों के यथार्थ क्रम को उसने झूठ बोल कर बिगाड़ डाला है जिसको ईश्वर ने सथा बना रखा था । यह चाहता है कि हम लोग उन पदार्थों को जैसे ये हैं वैसा न समझ कर जैसा उसको सोहता है वैसा समझें । वह सत्य के फल को नहीं ग्रहण करना चाहता है, संसार के सिद्ध क्रम से विरोध करता है अब कभी ये उसके मनोरथ के विरुद्ध होते हैं । यतएव झूठ बोलना केवल मानवी पपराध नहीं है पर अधर्म भी है, ईश्वर के विरुद्ध निर्भयता से कुमित्र वर्तण (आचरण) करना है । झूठ बोलने वाले को प्रत्येक झूठ के बारे में कहा जा सकता है कि 'तुमने मनुष्यों को के प्रति झूठ नहीं कहा, पर ईश्वर के प्रति भी' । इसी अन्तर्ज्ञान से एक प्रकार की धर्म विषयक घृणा (abhorrence) भी अभिप्रेत पसत्य की सच्चा और अनिष्टता के साथ मिल जाती है । यतएव

सत्यशीलता (सचाई) केवल संसर्गिक स्नेह का ही नहीं पर ' सम्मान ' के भी अधिकार (प्रभाव) का प्रयोग करती है । जो मनुष्य किसी विषय (या स्वष्ट) धर्म का अनुगामी नहीं है, उसमें भी जो सत्यशीलता है वह अज्ञात धर्म के समान है अर्थात् उस ' पूर्णता ' का स्कार करना है जो इस सृष्टि का यथोचित भवत्व (या अधिकार) रखता है और जो सब आभाओं (छाया, रूप, appearance) का अन्तरिक वास्तव्य (reality) है । यदि सत्यशीलता केवल संसर्गिक स्नेह या लोगों के विचार के दाव के कारण प्रयत्नयोग्य कही जाती तो मानुषी सम्बन्धों की सीमा के भीतर ही रहती और इसके बाहर दृष्टि न करती; पर सबही कालों में और जातियों में इसने मन्दिरों (देवालयों) को शरण ली है और हाट के व्यवहारों (या प्रतिष्ठाओं) को तीर्थस्थानों (देवालयों) में की ईश्वर प्रार्थना से प्रमाणित किया है और संकल्प और श्रमों के रूप में प्रष्ट इस अन्तर्बोध को खोल देता है कि मनुष्यों से भिन्न प्रकार की प्रांखें शब्द की सरलता और सत्य की शुद्धि, विमलता, को साधनाओं से देखती थीं ।

। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकती है कि यदि सचाई की सर्वोत्तम हेतु की रक्षा में रक्खा है तो यह सबही दशाओं में निर्विधयुक्त होगी (अर्थात् सदा सबही बोलना पड़ेगा) क्योंकि निष्कट हेतु को इसके निकाल देने का अधिकार नहीं देना चाहिए, और इससे उत्कृष्ट और कोई हरे नहीं । तब क्या उन विषयों में भी असत्य बोलने (या धोखा देने) से हम लोग गए जिन में झूठ बोलना नोतिशिक्षकों ने भी निःकलंक माना है, जहाँ इसके अतिरिक्त और कोई उपाय जान या जीवन विषय अपना या अपने मित्रों को बचाने का नहीं है ? क्या शत्रु, घातक, या चण्डाल (पागल) को सही बात बतला देना चाहिये कि हमारे सत्यशीलता के द्वारा वे अपने बलि पर

अपनी इच्छा पूरी करें ? क्या चिकित्सक अपने रोगी को यह सच्ची बात बतला देने से कि वह एक वर्ष के भीतर मर मर जायगा उसके भाजही मारने का विचार नहीं करेगा ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये उचित है कि पूर्वोक्त दो सत्य-शीलता के अधिकार के मूल (जड़) कारणों से पूछें कि किन बातों पर विश्वास करने को कहता है । वे दोनों मूल कारण सापेक्ष सचाई और वास्तवत्व हैं ।

पहिला, जिसको साधारण (सामान्य) समझ भी कहते हैं, समाज के सब लोगों के लिये है, और भाषा इसका साधनयन्त्र है । पर एक भाषा बोलने और समझनेवाले सभी इस समाज में परिगणित नहीं हो सकते । जो लोग इस ' सामान्य समझ ' के प्रामय को त्याग कर उसके विरुद्ध कार्य करते हैं वे उसकी रक्षा के बाहर समझे जाते हैं । समाज के बाहर निकाल दिए जाने पर वह इसके निर्वन्ध की शरय का अधिकारी नहीं हो सकता । प्रत्येक समाज के मंडल में ऐसे ऐसे लोग देख पड़ते हैं कि जो उस मंडल में तो रहते हैं पर उस के नहीं कहे जा सकते जो समाज की सेवा करने के लिये नहीं वहां रहते पर उसपर आक्रमण करने के लिये । गुप्तघातक, डाकू, चोर में शत्रु लिये शत्रु, और उन्मत्त समाज के बाहर हैं; और उसी प्रकार वे वे लोग भी बाहर गिने जाते हैं जो बचन के प्रामय को व्यर्थ करते हैं और इसके विश्वास के द्वारा इससे विश्वासघातों का काम लेते हैं । सत्य बचन सुनने का इनको वैसाही अधिकार है जैसा कि शत्रु के घोर का कोई भेदिया आकर अपने दल में मिल जाय और पहचान लिया जाय तो उसको अपने संगियों में गिनने का । वह रक्षा के योग्य नहीं है, कुटकारा नहीं पा सकता, उसकी फासी पढ़ना ही होगा । तब यदि उन मनुष्यों को सच्ची बात न बतलावे कि जिनको सब बतलाने के लिये इस नियम से बंद नहीं हैं तो इससे सचाई के अन्तर्धान का

नियम टूट नहीं जा सकता है। ये मनुष्य इस नियम के भीतर कभी घाए ही नहीं, क्योंकि उस मंडली में ये रहते हैं पर उस समाज का उचित काम नहीं करते हैं।

अब सचाई के अधिकार (प्रभाव) उत्पन्न करने वाले दूसरे मूल कारण ' सम्मान ' का विचार कीजिए। पदार्थों के यथार्थ रूप का ' सम्मान ' और उनका पर्याय रूप में देखने के लिये स्वतंत्रता, ये दोनों पहिले सदा ही असंगत (विरोधी) देख पड़ते हैं। पूर्वोक्त सम्मान हम लोगों को प्रकृति और इसके यथार्थ विषयों के सामने खड़ा कर देता है, मानों बीच में कुछ दूसरा पदार्थ है नहीं कि जिसके सहारे उनके रूप को कुछ और ही देखला दें। परन्तु यह बात नहीं है; ईश्वर का वास्तविक रूप का सम्मान और उससे अभ्यन्तरिक अविरोध तभी पूरा हो जाता है कि जब हमलोगों का विचार (समझ, बोध) पदार्थों की स्थिति (वास्तविक रूप) से मिल जाय। वचन तो किमी दूसरे से भी सम्बन्ध रखता है; वह दूसरा चाहता है कि जो कुछ उन वस्तुओं की बारे में हम जानते हैं सो उसे कह दें। इससे एक नया ही सम्बन्ध ऊपर हुआ; यह सम्बन्ध प्रकृति को जानने के अभिलाषी हमलोगों और प्रकृति में नहीं है; पर हम लोग और हम लोगों की समझ को जानने का अभिलाषी उस में है। अतएव इस नए सम्बन्ध में कैसे बर्ताव करना चाहिए इस प्रश्न के साथ यह नियम कभी छुटा नहीं रह सकता है कि हम लोगों के बोध (समझ, मति) को जानने के अभिलाषी पुरुष का स्वभाव और उसके पृष्ठ के अधिकार (स्वत्व) जान लेना अवश्य चाहिए। यदि वह हमारे समाज का वास्तविक (यथार्थ) अंग या आदमी है कि जिसको हम लोग ' साधारण समझ ' में संग ले सकते हैं, तो अपनी सच्ची समझ उसको बतना देने के लिये अवश्य ही हम यह हैं, और उसको और प्रकृति को शत्रु (उचित) सम्बन्ध

में रख देना हमारा काम है। पर यदि हम पहचान लें कि यद्यपि ऊपर से वह हमारा भाई बन कर आया है और वास्तव में वह कोई छली है जो हम से सच्ची बात जान कर उसको किसी बुरे काम में लगाना चाहता है और जहां तक हम सच्ची बात उसको बतलाने जायेंगे वहां तक वह बुराई करता जायगा, तो ऐसी अवस्था में विषयों का सच्चा सम्बन्ध और क्रम न बतलाने बरन्स कुछ और ही बतला देने से हम विषयों के वास्तविक क्रम के द्रोहो नहीं हो सकते, हम उस क्रम के आन्तरिक स्वभाव (spirit) को बनाए रखते हैं नहीं तो यह उसके अपराध का सहायक हो जाता है; हम इसके विश्वासघाती कहते यदि इसके हाथ को भरे बन्दूक को किसी दुरात्मा के हाथ में थंभा देते। यदि वह स्वयं अच्छा न होता तो हमारे सच्ची बात को उस चीन बतला देने से वह हमको धन्यवाद देता, क्योंकि हमारे झूठी बात को बतला देने से यह बहुत भारी बुराई करने से बचता है। अतएव यह सिद्ध हुआ कि 'सम्मान' भी सच्ची बातों को ऐसे ऐसे मनुष्यों से छिपाने की आज्ञा देता है। सत्य के लिये जो धर्मसम्बन्धों का दर है वह भी इससे कम नहीं होता है क्योंकि इस रीति से हम लोग उसको पवित्रता के हेतु (या तत्त्व ground) और तात्पर्य को ध्यान से भुना नहीं देते हैं। बौद्ध भी मनुष्य ही है, वह भी पक्ष सकता और उत्तर दे सकता है पर उसको यथार्थ विषय बतला देने के लिये कोई अपने को बंद नहीं समझता है क्योंकि चित्त की विचित्र दया के कारण वह अब 'समाज का अंग नहीं कहा जा सकता और 'साधारण समझ (बोध)' का वह अब अधिकारी नहीं है।

इस विषय में सब कुछ कह जाने पर भी चित्त में एक प्रकार की अस्थिरता बनी ही रहती है। साधारण ज्ञान पावे कहते हैं कि कल्पानुसार (in theory) सच्चाई कभी पर्वतीय

नहीं है; पर व्यवहार में आवश्यकता पड़ने पर इसको वे छोड़ भी देते हैं। मेरे देखने में तो यह आता है कि सचाई के नियम में कोई दोष (व्याघात, प्रतिबन्ध) नहीं है, और न उस आदमी को मैं दोषी कह सकता हूँ जो उसके अनुसार चलता है; पर जब मैं अपने को उसी अवस्था में रखता हूँ कि जिसमें जानबूझ कर झूठ बोलना पड़ता है, तो एक प्रकार की अनिर्वचनीय (अकथनीय) अनिच्छा (दृष्टा repugnance) मुझ पर फिर हो आती है और उस (पूर्वोक्त कल्पना) को सज्जा कारक देखवाती है। बूझ पड़ता है कि यह भाव साधारण (common) अनुकम्पा (humanity) के अनुरेखातनीय ध्यान में उपजता है जो समाज के द्रोहियों से भी सामाजिक सम्बन्ध रखता है, और अविनाशी भ्रात्रिक मेल (एकता) को सामने प्रत्येक मनुष्य को अपने संग से किसी को बाहर निकालने को मना करता है। क्या ईश्वर के राज्य में देश निकाले का नियम नहीं है? जिसको मैंने धोखा दिया है उससे मैं फिर उस समय जैसे मुंह दिखलाऊंगा कि जब कदाचित् हम दोनों का सम्बन्ध उलट जाय और वह हमारे अपराधों (पापों) को, निज रक्षा के हेतु अस्वीकार न करके, मन हरने वाली प्रेम से हमें देखे? और जब ऐसी ऐसी समझ (शुद्धि) के साथ वह वास्तव्य (reality) को सम्मान भी आकर मिल जाता है जो मनुष्य की विचारशक्ति के सारतत्त्व में लगा रहता है और जो इस बात की अविश्वास योग्य वतसाता है, कि असत्य मलाई का साधन हो सकता है, तब कदाचित्, यह बुद्धियाँ (बोधगम्य) होता है कि बुद्धि (understanding) की निश्चितता (निःसन्देहता) और अन्तःकरण (सदसत्ज्ञान) की तात्कालिक अभिज्ञता (insight) में असाध्य भेद (विरोध) कैसे हो सकता है। आध्यात्मिक (परमार्थिक spiritual) सत्य विषय के सब किरण देखे नहीं जा सकते हैं; थोड़ी किरणों बुद्धि विषयक परदे के उस पार भी

है जो अदृश्य होकर उत्तर देती हैं और धन्यकार में मानो कांपती रहती अर्थात् आत्मा के सब विषयों को मनुष्य नहीं जान सकते हैं, बहुतों की केवल आभा भर मालूम होती है पर उनके तत्व को नहीं जानने हैं; इसी वर्ग में सत्यासत्य का ज्ञान भी है, इसमें दृढ़ता से कभी नहीं कह सकते हैं कि अमुक अमुक दशांशों में सत्य न बोलना चाहिये, या अमुक में असत्य कभी भी बोलना उचित नहीं है ॥

कार्योत्पादक हेतुओं की सारणी ।

पूर्ववर्णित कार्योत्पादक हेतुओं के फल को एक सारणी में लिखना लाभकारी हो सकता है, यतएव चाहे वही लिखा है । इस में वे सब उतरते हुए मान (मीन्स worth) के क्रम में लिखे हुए हैं । मुख्य मुख्य मिश्रित हेतु भी प्रायः (nearly) उचित स्थान में लिखे हैं, पर ये अपने अंशों के अनुसार स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं ।

उत्कृष्टतम ।

- (१) सम्मान की मुख्य मनःकल्पना ।
- (२) करुणा का मुख्य स्नेह ।
- (३) मातृपितृसम्बन्धी और संसर्गिक मुख्य स्नेह;—उदारता और कृतज्ञता (अभी प्रायः शुद्ध, उचित, स्थान यही है) ।
- (४) धार्य और प्रशंसा की मुख्य मनःकल्पना ।
- (५) गोप्य मनःकल्पना;—विद्यानुराग ।
- (६) कारणिक शक्ति;—पराक्रमानुराग, या अतन्त्रता-नुराग ।
- (७) मुख्य मनोविकार;—स्वाभाविक घृणा, भय क्रोध ।
- (८) गोप्य स्नेह (दया के भावों को रसिकता के साथ सन्तुष्ट करना) ।

(८) धन प्रेम (लुब्धा और सन्तोषीष्ठा की भावना से निकलता हुआ) ।

(१०) मुख्य प्राणिमात्र सम्बन्धी प्रवृत्ति;—स्वच्छन्द अंगविशेष (इच्छाविहीन)

(११) मुख्य इन्द्रिय सम्बन्धी प्रवृत्ति;—विश्रामभिलाषा और विषयाभिलाष (व्यसनसुखाभिलाष)

(१२) गौण मनोविकार;—निन्दकता (और द्वेष); प्रति द्विष्टापीक्षता, सन्देहगीक्षता ।

निकृष्टतम ।

इन चित्तसंस्कारों का व्यवहार विषयक मान ।

ऊपर वाली शरणी यह देखनाती है कि दो विरोधी चित्त संस्कारों के एकही समय चित्त में उपस्थित होने पर कर्तव्या-कर्तव्यविचारानुगामी मनुष्यों का क्या कर्तव्य है; पर मनुष्य के समय (सम्पूर्ण, अखंड) जीवन के ध्यान से कार्योत्पादक हेतुओं का सापेक्ष मान (मोल) नहीं बतलाती है । इसको निश्चय करने के लिये इन हेतुओं के गुण के प्रतिरिक्त 'पौनः पुन्य घटना' (frequency) की भी गिनती करना चाहिए । उच्च चित्तसंस्कारों के उपजने का प्रायः कमही अवसर मिलता है; निकृष्ट चित्त-संस्कारों से प्रायः जीवन भरा रहता है । जैसे, 'विश्राम और विलास के अनुराग' को रोकने के लिये जितना बार बार 'धन-प्रेम' आता है उतना बुद्धि विषयक चित्तसंस्कार 'आश्चर्य' नहीं आते; और 'क्रोध' जितना बार बार अपवाद (निन्दा) के डर से (प्रशंसानुराग) से पराजित होता है उतना उदार स्नेह से नहीं गलता, इससे, बहुत से मनुष्यों में जो अपनी स्वभाव ऊपर की ओर बढ़ा रहे हैं कोई न कोई मध्यवर्ती चित्त-संस्कार प्रधान पद ग्रहण करता है; और जो असम्भ्रान्त सभ्यता पा रहे हैं उनके इतिहास में उच्च चिन्तन कार्य बहुत कम मिलता है ।

मनुसूल रखने से काम नहीं चल सकता है; चाहे कहीं जाय हम लोगो के शारीरक बहुत से विषय सदा सग हो रहेंगे; अपने प्रवृत्ति, मनोविकार, स्नेह, से भागने का बाहरी पल करना यथेष्ट नहीं हो सकता है। मन और हृदय को पहिने हो से दूसरी ओर लगाने हो से इनको रोक सकते हैं, निर्वल कर सकते हैं, और आशाकारी बना सकते हैं। कोई नए ही वित्त-संस्कार में के परमोच्छाह (उत्पत्ता) से उपस्थि चित्तसंस्कार को कोलाहल को चुप कर सकते हैं। यद्यपि अपने लिये कोई अच्छा काम या व्यापार चुने कि जिस में बुरी इच्छाओं की आवश्यकता न पड़ती हो तो भी परीचा से देखा जाता है कि उसका स्वभाव (character) उस उपपद को न पहुँचेगा कि जहाँ उसे होना चाहिए। यद्यपि संसार के जंजाल से भलग होने के लिये कोई किसी मठ के पुजारी का काम करे पर उसकी बुरी वित्तसंस्कार भी उसके साथ हो रहेंगे, वे केवल मानसिक रीति से दमन करने से उसकी दुख न देंगी। उसका अच्छा काम केवल नामही भर के रह जायगा। आप कह सकते हैं कि 'आवश्यकता (या प्रयोजन) स्वच्छन्दता (free-will) को सर्वोत्तम पाठयाला है। पर यह आवश्यकता वास्तविक होनी चाहिये और न कि अपने मे अपने ऊपर रखी हुई; और नहीं तो धोखे और फदे में हम लोग पड़ जायेंगे।

अब यह भी ध्यान में रखना होगा कि मनुष्य को अपने व्यापार या विद्याभ्यास में इतना लुब्ध न जाना चाहिए कि जिससे उस वित्तसंस्कारी के स्वच्छन्द सवरण का अवसर न मिल सके और उनमें कथित कर्त्तव्यकर्मों के पूरा करने का समय न मिल सके। ऐसा न करने से वह मानुषी और ईश्वरीय सम्बन्ध के स्वत्व को हटाकर (या मानकर) अपने आप दोषभागी होगा। ईश्वर ने जिस अवस्था में जिसको रख दिया है उसको

उसी की अंगीकार करके उसकी पूंजी को इच्छापूर्वक सदमदप्राप्त युक्त काम में लाना चाहिये; इसमें उसका स्वभाव अर्द्ध-रहित और पशु न रह जायगा (पर निर्दोष हो सकता है) ॥

निगमन ।

अब सत और असत, भले और बुरे, उचित और अनुचित काम का ठोक (या यथार्थ) लक्षण सुनिए । वह प्रत्येक कार्य 'उचित' कहलाता है जो कि निकट कार्योत्पादक हेतु की आश्रित (या विद्यमानता में), किसी उत्पन्न का अनुसरण करता है; वह प्रत्येक कार्य 'अनुचित' है जो, किसी उत्पन्न कार्योत्पादक हेतु की आश्रित (या विद्यमानता में), किसी निकट का अनुसरण करता है " जैसे, भय या किसी की स्नेह के कारण झुंड बोलने से सत्यगोचरता के सम्मान के कारण सब बोलकर कोरागार भी जाना 'उचित' है, अच्छा है क्योंकि सत्यगोचरता भय और स्नेह से उत्पन्न है । दया करके दुखियों के दुख को धन और परिश्रम से छोड़ना 'भ्रष्टा' काम है, क्योंकि दया विद्यामानुराग से उत्पन्न है । कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे नामी व्यक्ति के नाम से छन करके अपनी वस्तु बेचे तो उसका काम 'बुरा' (अनुचित) कहा जायगा, क्योंकि उसने उत्तम विद्यास (ईमानदारी) और सत्यगोचरता के सम्मान को त्याग कर धन प्रेम का अनुसरण किया जो उससे निकट है ।

इस लक्षण में यह विशेष गुण है कि जिन शब्दों का अर्थ यह प्रकाश करना चाहता है उनको जब मनुष्य प्रयोग करते हैं तब उस समय उनके मन में जो दोषता है उसको यह सरल रीति से देखलाता है, कहता है । कर्तव्याकर्तव्य प्रश्नों को नियम करने के लिये इस लक्षण की व्यवहार में लाने में बार बार (या बहुधा) कठिनता उठेगी, क्योंकि इन प्रश्नों के नियम (conditions) इतने संकरीकृत (complex) रहते हैं और नीति के प्रतिरिक्त (immoral) दूसरे विषयों के संग इतना

मिले रहते हैं, कि उनका ठीक ठीक मित्रांतरण करना सघड़ी गुणावगुणनिर्णायपरिमाण (criterion) के बाहर है ।

इस विषय को समाप्त कर देने के पश्चिमे एक बात और निश्चय कर लेनी उचित है । आप पूछ सकते हैं कि ' कर्तव्या-कर्तव्य विचार ' में सुखदायक और दुःखदायक फलों की गिनने का क्या कोई स्थान हो नहीं है ? हाँ प्रत्यक्ष है; दो प्रकार से इनको गिन सकते हैं । पहला एक या दूसरे कार्योत्पादक हेतु को बढ़कर समझने में कुछ थोड़ा या बहुत गिनती होती है, क्योंकि ज्यों ज्यों एक से दूसरा हेतु अधिक आत्म-ज्ञात रहता है उतनाही वह अपना फल सोचता है, और इस फल का सोचना उस कार्योत्पादक हेतु के विचार के अन्तर्गत है । दूसरा, जब एक कार्योत्पादक हेतु की चीरों की त्याग कर चुन लिया तब तक भी कभी कभी प्रश्न निश्चित नहीं होता, क्योंकि बाहरी दत्त नियमों के अनुसार वही एकही हेतु कई ठम से पूरा हो सकता है, जैसे कि वही ' परोपकार ' जो एक अनर्थ में मूर्खता हो जाता है और पूरा नहीं होने पाता, दूसरे में बुद्धिमानता होता है और अपना अभिलाष पूरा करता है । कार्योत्पादक हेतु के काम को पूरा करने के लिये उपाय (means) का चुनना केवल फलों की विचारने से होगा । यह नियम सदसदाचारसम्बन्धी नहीं है पर बुद्धिसम्बन्धी है; क्योंकि इसके प्रयोग में यदि कोई भूल करे, तो यह केवल उसकी भूल (या भ्रम) हो कहलावेगी, पर वह निन्दा का यथोचित (या योग्य) पात्र न होगा । अतएव सबही कर्तव्याकर्तव्य विचार विषयक प्रश्नों के विचारने में क्रमशः (या यथानुक्रम) दो भिन्न ' भिन्न (या न्यारे २) नियमों का अवलम्बन करना होता है, अर्थात् (१) ' आदिकारणों का नियम ' को ' उचित ' का निश्चय करने के लिये कर्तव्याकर्तव्यनिर्णयपरिमाण देता है; और तब (२) ' फलों का नियम ', जो इसकी बुद्धिमानता को निश्चय करने के

लिये बुद्धिमानता निर्णयपरिमाण देता है। इन में पड़ता स्वभाव (Character) को विचारने के लिये यद्येष्ट है, पर 'पाचरण' (चतन व्यवहार, conduct) को विचारने के लिये पिछले की भी आवश्यकता है।